

Title - SHAH WALI ULLAH KE UMRAH KI HAZARI
'vector - Shamsur Rehman Mohsin'

Author - Sirath Saugat Academy (Lahore).

Date - 1946.

Pages - 142

Language -

CALL No. { ۲۹۷ شریعہ شریعہ } ACC. NO. ۱۴۱۰۰

AUTHOR شمس الرحمن

TITLE شہادۃ علیہ السلام کے عکس پر نظر

۲۹۷ شریعہ شریعہ		۲۹۷	
شمس الرحمن کنہد ۱۴۱۰ شریعہ شریعہ			
نظر			
Date	No.	Date	No.
UE 29/73			
	۱۶۸		

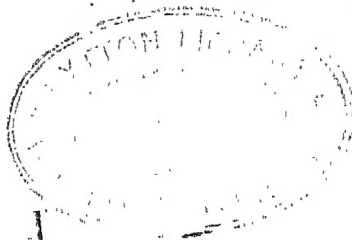
MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

شاہ ولی اللہ کے عمرانی نظریے

شمس الحسن مجتبیٰ بی۔ اے

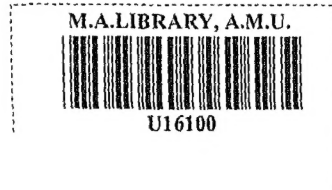
CHECKED

Date.....

سندھ سکر اکادمی - لاہور

۲۰۹۲ ✓
۱۶۱۰۰ ✓

CEED-2007

قیمت 24/2 اکتوبر ۱۹۴۶ء

مرکٹ ٹائل پریس لاہور میں باہتمام محمد صدیقی پرنٹرز پبلشر چھپ کر سندھ ساگر اکادمی
۸ ہٹل روڈ لاہور سے شائع ہوئی۔

پیش لفظ

یہ تو دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ شاہ ولی اللہ کے یہاں اجتماعی علوم کے تمام مباحث آج کی ضروریات اور یورپ کی تحقیقات کے مطابق مکمل طور پر موجود ہیں۔ یہ بات قرین قیاس بھی نہیں ہو سکتی۔ شاہ صاحب کا زمانہ آج سے ڈھائی سو سال پہلے تھا اور اس وقت سے اب تک دنیا بشمار انقلابات سے گزر چکی ہے۔ اس عرصہ میں بہت سے نئے علوم مدون ہو گئے ہیں اور نئی نئی معلومات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیکن ایک بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہو کہ شاہ صاحب کے یہاں اجتماعی زندگی سے متعلقہ تمام ضروری مباحث ملتے ہیں اور انھیں مشرق کی علمی تحقیقات کی منزل اعلیٰ کہا جاسکتا ہے۔ مشرقی علوم اجتماعی کی تحقیقات ابھی اسی قدر کرنے پایا تھا کہ زوال کا شکار ہو گیا۔ یہاں کی علمی تحقیقات زمانہ کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکیں۔ لیکن شاہ صاحب

گئے نظر آئے آج بھی اجتماعی علوم کی بنیاد کا کام دے سکتے ہیں۔ مظاہر اجتماعی کی تحقیقات کا ہمارے یہاں ایک حد تک کام ہو چکا ہے ہمیں اسے اپنا کر آگے کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ مشرقی اقوام اور خصوصاً مسلمانوں کے لئے یہ کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا کہ وہ یورپ کے ترقی یافتہ اجتماعی علوم کو بخشنہ قبول کر لیں۔ ایسا کرنے سے ان کی انفرادیت بُری طرح مجروح ہو جائے گی اور فرد و جماعت کی ترتیب و تشکیل کی ضروریات کے لئے اجتماعی علوم جو کام انجام دیتے ہیں وہ تشنہ رہ جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علوم اجتماعی کا جو ذخیرہ ان کے یہاں موجود ہے، وہ ان میں سے بنیادی افکار تلاش کریں اور انھیں اپنے سامنے رکھ کر یورپ کی ترقی یافتہ تحقیقات سے فائدہ حاصل کریں، اپنے اجتماعی علوم کی نئی عمارت ان ہی بنیادوں پر اٹھائیں جو ان کی ذہنی زندگی سے مناسبت رکھتی ہیں۔

یہ وہ مرکزی خیال ہے جس کے ماتحت مجھے شاہ صاحب کے اجتماعی مباحث کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا جس کا نتیجہ ”شاہ ولی اللہ کے عمرانی نظریہ“ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔

شاہ صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لئے مجھے کن کن چیزوں نے اکسایا اس کی کہانی بڑی طویل ہے۔ مختصراً اتنا سمجھئے، مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کا جامعہ نگر میں تشریف فرما ہونا، جامعہ کی فضا میں ہر طرف مولانا اور ان کے خیالات کا ذکر خیر، استاد محترم پروفیسر محمد سرور صاحب کا عبید اللہ سندھی کے نام سے مولانا کی حیات تعلیمات اور سیاسی افکار پر ایک سیر حاصل

کتاب لکھنا خود مولانا مرحوم کا شاہ صاحب کی تعلیمات کا تعارف کرتے کیلئے دو مختصر مگر جامع رسائل لکھنا لگا ہے گا ہے مولانا کی صحبتیں یہ تھیں وہ سب باتیں جو برابر میرے شوق کو بھڑاتی رہیں۔ یہ شوق کی انتہا تھی کہ مولانا سے سلسلہ تلذذ شروع ہوا لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اس وقت یہ ہمت کی جب مولانا اپنی زندگی کے آخری مہینے جامعہ نگر میں گزار رہے تھے۔ مولانا کی وفات نے اس سلسلہ کو جو ابھی ابتدائی منازل سے بھی نہ گزرنے پایا تھا ختم کر دیا جامعہ میں مولانا کے دو فاضل شاگرد موجود تھے مولانا محمد نور صاحب مرشد کی اور پروفیسر محمد سرور صاحب، میں نے ان حضرات کی رہنمائی میں شاہ صاحب کی کتابوں کے مطالعہ کا سلسلہ برابر جاری رکھا جس کی ابتداء میں مولانا کی حیات ہی میں کر چکا تھا۔

زیر نظر کتاب ان دونوں حضرات کی سہم عنایات کا نتیجہ ہے۔ استاد محترم پروفیسر محمد سرور صاحب نے اپنی عظیم الفرستی کے باوجود مسودہ پر نظر ثانی فرما کر اور مقدمہ لکھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، مجھو اعتراف ہو اگر ان کی امداد شامل حال نہ ہوتی تو شاہ صاحب کی تعلیمات کے یہ چند پہلو میں آپ کے سامنے اس وضاحت کے ساتھ نہ پیش کر سکتا۔

اصل تجویز یہ تھی کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں کے جن حصوں میں اجتماعی مباحث بیان کئے ہیں انھیں یکجا کر کے ان کا ترجمہ کر دیا جائے اور اس مجموعہ کو شریعت میں شاہ صاحب کے عمرانی نظریات کا تعارف کرنے کے لئے ایک بسوٹ مقالہ تحریر کیا جائے۔ اس تجویز کو عملی شکل دینے سے پہلے

اس بات کی ضرورت تھی کہ اپنے ذہن میں شاہ صاحب کے اجتماعی افکار کی ترتیب دی جائے۔ اس مقصد کے لئے میں نے بہت سی یادداشتیں لکھ لی تھیں اور ان کی مدد سے مندرجہ بالا تعارف لکھنے کا ارادہ تھا۔ بعد میں یہ سوچا گیا کہ اگر کام کی تکمیل سے پہلے اگر ان یادداشتوں کو مرتب شکل میں اہل نظر کے سامنے پیش کر دیا جائے تو فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ صاحب نظر اور اہل ذوق حضرات اپنا مشورہ دے سکیں گے۔ ان کے مشورہ کی موجودگی میں ہونے والا کام پہلے کے مقابلے میں بہتر طریقہ پر انجام پاسکے گا۔ زیر نظر رسالہ میں چونکہ شاہ صاحب سے متعلق چند یادداشتوں کو مرتب شکل دی گئی ہے۔ اس لئے بعض جگہ اس میں شاہ صاحب کی کتابوں کے اقتباس اور ان کے حوالہ جات نہیں دئے جاسکے۔

یہاں یہ بیان کر دینا بھی غیر مناسب نہیں ہے کہ اس دوران میں میری سامنے شاہ صاحب کی کتابیں، حجۃ اللہ الباقیہ، البدور البازغہ اور خیر کثیر، مولانا عبید اللہ سندھی کی ہر دو کتب اور پروفیسر محمد سرور صاحب کی "عبید اللہ سندھی" رہی ہیں۔ میں نے ان تمام کوششوں کو بھی اپنے پیش نظر رکھا ہے جو شاہ صاحب کے مباحث کو اردو میں پیش کرنے کے لئے اب تک کی گئی ہیں بعض مقامات پر میں نے شاہ صاحب کی عبارتوں کے اردو ترجمے میں ان کتابوں ہی سے مدد لی ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ اہل نظر اس طالب علمانہ کوشش کو ہمدردی کی نظر سے دیکھیں گے اور لکھنے والے کو اپنے مفید مشوروں سے سرفراز فرمائیں گے۔

شمس الرحمن عثمینی

جامعہ نگر

جولائی ۱۹۴۶ء

فہرس

مقدمہ :- پر و نیر محمد سرور

۱۔ عمرانی تحقیقات اور مابعد الطبیعات

(الف) مذہب اور علمی تحقیقات

(ب) تخلیق بالحق کا نظریہ

(ج) تدبیر اور سلسلہ اسباب و علل

(د) خلق کائنات اور فطری تقاضے

۲۔ عمرانی مسائل اور شاہ صاحب کا طریقہ تحقیق

(الف) نفیات اور اخلاقیات میں تعلق

(ب) شاہ صاحب اور نظریہ ارتقاء

۳۔ معاشرہ کی ابتداء

(الف) فطری تقاضے

(ب) نوعی تقاضے

(ج) حیوانات میں جماعت پسندی کے میلانات
(د) جماعت پسندی کے اسباب

۵۷۔ معاشرہ اور ارتقاء

(الف) انسان کے نوعی تقاضے اور ارتقاء
(ب) ایجادات و اختراعات
(ج) عقلی نظریات
(د) تقلید

۵۸۔ معاشرہ کی چار منزلیں

(الف) معاشرہ کی پہلی منزل
(ب) معاشرہ کی دوسری منزل
(ج) معاشرہ کی تیسری منزل
(د) معاشرہ کی چوتھی منزل

۱۰۲۔ معاشرہ کا فساد اور اس کے اسباب

(۱) عمرانی نصب العین اور کامل معاشرہ
(۲) معاشرہ کے امراض کی تشخیص
(۳) امراض معاشرہ

مقدمہ

ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ اسلامی ہندوستان کے آخری دور میں ہمارے
 ہاں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اور محقق پیدا ہوئے جنہوں نے اس عہد
 تک مسلمانوں میں جو بھی علوم و فنون مدون ہو چکے تھے، ان کا پورا احاطہ کیا۔ اور
 زوال کی طویل صدیوں میں ان میں ادھر ادھر سے جو ربط و یابس جمع ہو گیا تھا
 اُسے کاٹا چھانٹا، اور ہر علم میں جو مختلف فیہ مسائل جمع ہو گئے تھے، اور لوگ اصل
 کو چھوڑ کر بس ان میں ہی الجھ کر رہ گئے تھے، ان کو حل کیا۔ اور پھر ایک علم کا دوسرے
 علم سے اور اہل علم کے ایک گروہ کا دوسرے علم والوں سے جو تضاد اور سیر
 چلا آتا تھا، اُسے دُور کیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کی علمی و ذہنی وراثت کو اُس کے
 داخلی تناقضات سے پاک کر کے اس میں ایسی وحدت اور ہم آہنگی پیدا کی کہ
 بعد میں آنے والے اس وراثت کو اپنے فکر و عمل کا اساس بنا سکتے ہیں۔

یہ کام بڑا مشکل تھا، گیارہ بارہ سو برس کی تاریخ کی پیچ در پیچ گرمیوں کو سلجھانا، جب کہ ہر گز ایک سو فرسے کے بننے کا باعث بن چکی ہو۔ اور اس کے حق بجانب ہونے میں عقل و منطق کے ساتھ ساتھ قرآن اور روایات کی سند بھی موجود ہو، بڑے جان جو کھوں کا کام تھا، اور یہ شاہ صاحب ہی کا دل و دماغ تھا کہ وہ اس کٹھن ہم کو کامیابی سے سر کر سکے اور ہمارے لئے اپنے ماضی کو سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا اتنا آسان کر گئے۔

اس سے شاید ہی کسی کو انکار ہو کہ شاہ صاحب سب سے پہلے ایک عالم دین تھے، ان کا منصب ایک مرشد اور معلم کا تھا۔ اور ان کی ساری زندگی بھی ارشاد و تعلیم ہی میں گزری۔ بے شک انہوں نے اور علوم پر بھی کتابیں لکھیں اور ممکن ہو وہ طلبہ کو اور فنون کی بھی تعلیم دیتے رہے ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے ہاں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ شاہ صاحب کا اصل مقصد لوگوں کو دین سکھانا اور انہیں اسلام کی تعلیم دینا تھا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اسی غرض سے لکھا کہ دینی حقائق کے ثبوت میں مزید شواہد فراہم کریں اور دین اور حکمت میں جو تناقض پایا جاتا تھا، حکمت ہی کی مدد سے اس کو دور کریں۔

شاہ صاحب کو سمجھنے کے لئے یہ مسئلہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ دین کو زندگی کی اصل غائت قرار دیتے ہیں اور اسی نظر سے وہ زندگی کو دیکھتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم شاہ صاحب کے یہاں جو دین کا تصور ہے اس کی حقیقت جان لیں تو گویا شاہ صاحب کے جملہ افکار کا اساسی نقطہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ اب صورت یہ ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک

دین کا تصور بڑا وسیع اور جامع ہے۔ وہ زندگی کی طرح اُسے بھی ایک ہمہ گیر حقیقت مانتے ہیں۔ اُن کا کہنا یہ ہے کہ دین زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے! اور یہ مقصد اتنا ہی عام اور عالمگیر ہے جتنی کہ خود زندگی جس طرح زندگی اجزرا اور افراد میں منقسم ہونے کے باوجود اپنا کلی وجود باقی رکھتی ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب کے نزدیک دین بھی ہزار ہا ہزار مذاہب اور مسالک میں بٹ کر اپنی وحدت قائم رکھتا ہے۔ شاہ صاحب دین اور دین کے مظاہر میں فرق کرتے ہیں۔ اُن کے نزدیک دین اصل ہے اور وہ شروع سے آخر تک یعنی حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک اپنے عمومی مقاصد کے لحاظ سے اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ البتہ زمانے کے ساتھ دین کی ظاہری شکلیں ضرور بدلتی رہتی ہیں لیکن دین کی اس اصل میں جو غیر متبدل ہے اور اس کی مختلف شکلوں میں جو برابر بدلا کرتی ہیں، کوئی تضاد نہیں۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں بار بار اس مسئلہ پر بحث کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان اگر اس مسئلہ کو اچھی طرح سے سمجھ جائے تو دنیا میں یہ جتنے اختلافات نظر آتے ہیں، ان سب کی حقیقت اس پر کھل جائے اور وہ اس کثرت میں ایک ہی وحدت کو کارفرما دیکھنے لگے۔

ادھر کے اس بیان سے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ شاہ صاحب ایک عالم دین ہیں۔ اور انہوں نے ایک عالم دین ہی کی حیثیت سے زندگی کو دیکھا۔ اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ان کا دین کا تصور اور ارباب دین سے مختلف ہوا۔ اور دین کو وہ اتنا تنگ اور محدود نہ سمجھتے ہوں جتنا عام طور پر اہل مذاہب اُسے سمجھتے چلے آتے ہیں۔ یہ سب کچھ سہی، لیکن اس سے تو کوئی

شخص انکار نہیں کر سکتا کہ شاہ صاحب کا زندگی کو دیکھنے اور اُسے سمجھنے کا زاویہ نگاہ دینی ہے۔

اب جہاں تک دین کا تعلق ہے، وہ خواہ کسی شکل میں بھی ہمارے سامنے آئے اس میں ان دو بنیادی خصوصیتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کسی طرح بھی زندگی کو محدود نہیں مانتا اور نہ وہ موت پر زندگی کو ختم کرتا ہے۔ اور نہ اس کے نزدیک کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے، جب کہ زندگی کا کوئی وجود نہ ہو۔ دین اس آب و گل میں زندگی کو محدود ماننے سے بڑی سختی سے انکار کرتا ہے۔ اس کے نزدیک طبوعات کی دنیا میں جو باوجود اپنی تمام سبکیاں و مستقوں کے پھر بھی ایک جزو ہے، زندگی جو ایک کُل ہے کبھی ٹھہر نہیں سکتی چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دین کا نقطہ نظر ہمیشہ ابد الطبیعیاتی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ طبوعات کی دنیا اس زندگی میں کچھ کم اہمیت رکھتی ہے۔ بے شک دین کے بعض مدعی یہ بھی سمجھتے رہے ہیں، اور اس اغلطی کا خمیازہ انہیں بُری طرح بھگتنا بھی پڑا ہے۔ لیکن جہاں تک شاہ صاحب کا تعلق ہے وہ دنیا کے طبوعات کی اہمیت کے قائل ہیں، اور اُسے وہ ایک زندہ ٹھوس حقیقت مانتے ہیں۔ پر ایک سچے دین دار کی طرح ان کے عقائد کی ستونیں اُن کے مابعد الطبیعیاتی تصورات کے سرچشموں سے ہی پھوٹی ہیں۔ اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ حقائق طبوعات کو جو مشاہدہ اور تجربہ کا حاصل ہیں۔ اور شاہ صاحب کو مشاہدہ اور تجربہ پر پورا یقین بھی ہے، اپنے مابعد الطبیعیاتی تصورات کو ہم آہنگ کریں۔

دین کی دوسری خصوصیت جو اس کے لئے ایک لازمی جزو ہے، وہ اُس کا اخلاقی نقطہ نظر ہے۔ دین کا مقصود ہمیشہ سے حصول ”خیر“ رہا ہے ”خیر“ کیا ہے؟ اس کی تعبیر مختلف زمانوں میں مختلف ہوتی آئی ہے، لیکن ”خیر“ بحقیقت ایک نصب العین کے شروع سے ہی دین کا ضروری جزو مانا گیا ہے، بے شک اس ”خیر“ سے لوگوں نے کبھی محض اپنے کبنے کی بہتری مراد لی۔ اور کبھی اس میں انہوں نے اپنی ساری قوم کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن بعض خدا کے بندے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ان سب حد بندیوں سے گزر کر ”خیر“ کو کل انسانیت کی بھلائی پر محمول کیا اور اسی کو دین کا اصل مقصود جانا۔ بہر حال ”خیر“ کی جو بھی تعبیر ہو، کوئی دین ”خیر“ کے تصور کے بغیر دین کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ذہنی پس منظر شاہ صاحب کے جملہ افکار و تصورات کا، اور اسی کی روشنی میں ہمیں ان کے عمرانی نظریوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ عمرانیات میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ زندگی کا یہ فائدہ جو ہر دم رواں دواں ہے۔ کس منزل سے چلا اس طرح چلا جا رہا ہے کون سے قوانین اُسے چلا رہے ہیں اور اس کے سامنے مقصد کیا ہے؟ بے شک یہ سوال محض عمرانیات کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ہر علم اور مفکر کو خواہ وہ مذہب کا پیغمبر ہو یا اخلاقیات کا مبلغ، کسی نہ کسی حد تک اس سوال سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ بیشتر اس کی طرف صرف اجمالی اشارات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سوال دراصل ہے عمرانیات کا، اور ایک عام عمرانیات سے ہی اس کے تفصیلی جواب کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن

وقت یہ ہے کہ عمرانیات کا موضوع انسانی زندگی ہے۔ اور انسانی زندگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی وہ ظاہر و محسوس بھی ہے، اور آنکھوں سے اوجھل بھی۔ ہماری آنکھیں اسے دیکھتی بھی ہیں اور نہیں بھی دیکھتی وہ کب سے ہے، اس کا مشاہدہ ناممکن ہے، وہ کب تک رہے گی، اس کا تجربہ بھی محال، اب زندگی غیر محدود، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، اور ہماری حواس محدود، اگر اس کو سمجھنے میں مشاہدہ اور تجربہ سے درگزر نہ تو نتیجہ معلوم اور اگر محض مشاہدہ اور تجربہ پہ اکتفا کریں تو حقیقت تک رسائی ناممکن عمرانی تحقیقات میں یہ بڑی کٹھن منزل ہے، اور اس کو پار کرنا بڑی ہی مشکل۔

عمرانیات پر بحث کرنے والوں میں عموماً دو رجحان پائے جاتے ہیں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو تجربے اور مشاہدے پر زیادہ زور دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ لوگ صرف زندگی کے مادی ٹھوس مظاہر تک اپنی تحقیق کا دائرہ محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ہم حقیقت پرست کہہ سکتے ہیں، عمرانیات پر گفتگو کرنے والوں کا ایک دوسرا گروہ ہے، جو ”یعنی“ کہتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں پہلے سے زندگی کے چند تصورات ہوتے ہیں، جن کی صداقت پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ وہ ان کی روشنی میں مادی مظاہر پر بحث کرتے ہیں۔ یعنی اول الذکر گروہ افراد اور اجزاء کو کل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا گروہ پہلے ذہن میں ایک کلی تصور متعین کرتا ہے۔ اور پھر اس کی مدد سے زندگی کے مظاہر کی بوجھلونی اور رنگارنگی سمجھنا چاہتا ہے۔ اسلامی فلسفہ کی اصطلاحی زبان میں انھیں مشائی

اور شراقی کہہ لیجئے۔ ایک ارسطو کا پیرو، اور دوسرا فلاطون کا تابع۔ ایک کا طریقہ بحث استقرائی اور دوسرے کا استقراجی۔

شاہ صاحب اپنی کتابوں میں بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہو کہ میں اس زمانہ میں جو تناقضات ہیں ان میں باہم مطابقت پیدا کروں۔ قدرت کی طرف سے مجھے یہ ملکہ عطا ہوا ہے۔ اور مختلف فیہ امور میں تطبیق دینے کی یہ ہم مجھے سپرد کی گئی ہو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے سب سے پہلے فقہ میں حنفی اور شافعی مسئلوں میں جو اختلافات چلا آتا تھا، اس کو تطبیق کی اپنی اس خدا داد قابلیت سے رفع کیا۔ پھر حدیث اور فقہ میں تطبیق دی، اس کے بعد شریعت اور طریقت کے تناقض کو ختم کیا۔ پھر ایک طرف طریقت میں وحدۃ الشہود اور وحدۃ الوجود کے جو متخالف ماسکول تھے ان کو ملایا، اور دوسری طرف مذاہب اور ادیان کے اختلافات کو مٹایا، اور ان کو ایک اساس پر جمع کیا۔ اسی طرح عمرانی بحثوں میں بھی شاہ صاحب نے مشائی اور اشراقی دونوں طریقوں کو یکجا کیا، اور دونوں کی مدد سے اپنے عمرانی نظریوں کو استوار کرنے کی کوشش کی۔ یہ شاہ صاحب کا خاص کمال ہو اور اسی وجہ سے ان کے عمرانی نظریے ہماری خاص توجہ جانتے ہیں۔ ایک جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اہل دین کا یہ حال ہو کہ وہ کلی تصورات پر اکتفا رکھتے ہیں اور دوسری طرف ارباب عقل کا گردہ ہو کہ وہ جزئیات میں الجھ کر رہ گیا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں غلطی پر ہیں، اور دونوں کی حقیقت تک رسائی نہیں

ہوئی۔ کمال وہ ہے جو جزو سے کل تک پہنچے۔ اور کل سے جزو پر آئے
 اور دونوں کے تضادات کو دور کرے، گویا دوسرے لفظوں میں تحقیق
 کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حقیقت کو بانے کے لئے مثالی اور اشرافی یعنی
 استقرائی اور استخراجی دونوں طرز فکر سے مدد لی جائے، یہ شاہ صاحب کا اپنا
 طریقہ ہے، اور واقعی وہ اس معاملہ میں درجہ کمال پر فائز ہیں۔

”فیوض الحکیم“ میں اپنے اس دو گونہ رجحان کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے
 ہیں ”مجھے اسباب کی طرف التفات کو ترک کرنے کے لئے کہا گیا لیکن اسباب
 کے معاملہ میں میری اپنی حالت یہ تھی کہ جب کبھی میں خود اپنی طبیعت کی طرف
 مائل ہوتا تھا تو مجھ پر عقل معاشی غالب آجاتی تھی۔ اور میں اسباب سے
 محبت کرنے لگتا تھا..... لیکن جب کبھی میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر
 اعلیٰ سے متعلق ہوتا تھا، تو یہ سارے کے سارے ذوال مجھ سے چھٹ جاتے
 تھے۔ اس ضمن میں مجھ سے جو عہد و بیان لیا گیا تھا کہ میں اسباب کو وسیلہ بنانا
 چھوڑ دوں تو اس سے یہ ہوا کہ ایک طرف تو میری طبیعت کا فطری رجحان
 اسباب کی طرف تھا۔ اور دوسری طرف مجھ سے ترک اسباب کا عہد لیا گیا
 تھا۔ اب میرے اندر یہ دو متناقض چیزیں جمع ہو گئیں۔ بات یہ ہے کہ
 اسباب کی تلاش انسان کو تحسین، تفکر، تجربے اور مشاہدے کی طرف
 لے جاتی ہے، اور وہ اس سے اپنے ماحول کو سمجھنے اور اس کی تسخیر میں
 لگ جاتا ہے۔ لیکن ترک اسباب انسان کو اس مادی دنیا سے ماورے
 جاتا ہے، جہاں سے وہ مادی اغراض کے بندھنوں سے آزاد ہو کر

دنیا کو مجموعی نظر سے دیکھ سکتا، اور سمجھ سکتا ہے جس اتفاق سے شاہ صاحب کو قدرت کی طرف سے یہ دو نوصلاحتیں ودیعت ہوئیں، اور اسی بنا پر ان کی ذات میں اس قدر جامعیت تھی کہ وہ ان سب تناقضات کو اپنے اندر جمع کر سکے۔

اس کائنات کی کیسے تخلیق ہوئی؟ یہ خالص مابعد الطبیعیاتی مسئلہ ہے۔ بیشک قرآن اور حدیث میں اس بارے میں اجمالی اشارے ملتے ہیں لیکن بعد میں جب یونانی اور نوافلاطونی فلسفہ عربی زبان میں منتقل ہوا، اور ادھر ہندوستان و ایران کے علوم بغداد میں پہنچے تو مسلمانوں میں اس موضوع پر افکار و خیالات کا اچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب کی ان معلومات پر نظر ہوگی اور انہوں نے اس باب میں پہلوؤں کے علوم سے کافی استفادہ بھی کیا ہوگا، لیکن اس ضمن میں شاہ صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تخلیق کے مسئلہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن اور حدیث میں جو اجمالی اشارے ہیں، ان کی وضاحت اس عہد کے فلسفیانہ افکار و خیالات سے ہو جاتی ہو۔ عمرانی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ انسان کی فطرت کا ہے، اگر یہ کائنات عالم اکبر ہے، تو انسان کو عالم اصغر کہا گیا ہے۔ تخلیق کائنات کی ان تمام مابعد الطبیعیاتی بھول بھلیوں میں واصل پڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس عالم اصغر کا کھوج لگایا جائے۔ چنانچہ شاہ صاحب کا فکر مابعد الطبیعیاتی فضاؤں میں اس لئے پرواز نہیں کرتا کہ یہ ذہن کا کوئی دل کش مشغلہ ہے بلکہ ان تمام

مابعد الطبیعیاتی بحثوں سے ان کا مقصد و محض انسانی زندگی کے اس عقدہ مشکل کو حل کرنا اور اس کی معلوم اور نامعلوم صلاحیتوں کا سراغ لگانا ہی۔ بات یہ ہے کہ جب کل انسانیت کا مجموعی طور پر ذہن میں کوئی واضح تصویر نہ ہو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسی لئے شاہ صاحب کو عمرانی مسائل میں مابعد الطبیعیاتی بحثوں کی ضرورت پڑی۔

شاہ صاحب کی عمرانی حکمت میں تخلیق کائنات کے متعلق ان مابعد الطبیعیاتی نظریوں اور انسانی فطرت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کل کائنات کو ایک شخص واحد مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کائنات وجود لا متناہی سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ یہی وجود جو سب کو محیط اور سب کا قیوم ہے، خدا ہے۔ اس وجود سے ورجہ بدرجہ تنزلات ہوئے۔ چنانچہ پہلے عالم ارواح ظاہر ہوا، پھر عالم مثال اور اس کے بعد یہ عالم اجسام۔ شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اسی وجود لا متناہی سے کائنات کی ہر چیز ظہور پذیر ہوئی ہے۔ چیزیں جب اوپر سے نیچے آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اوپر کے اثرات اپنے ساتھ لاتی ہیں یعنی ہر چیز میں اس وجود کل کا جس سے کہ اس کا صدور ہوا ہے ایک عکس ہے چنانچہ انسان میں بھی یہ عکس موجود ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ اپنے اندر غور کرتا ہے اور اپنے ”انا“ کے متعلق سوچتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے ہر جزو میں کل کا برتو، ہر وجود میں اسی ذات کا عکس، ہر ذرہ میں اسی کا جلیہ، کائنات کے مارے میں شاہ صاحب کا یہ تصور ان کے عمرانی نظریوں میں بطور ایک اساسی اصول کے ہے۔

اس عمیق حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے ”فیوض الحرامین“ میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تدبیر ہوئی جس سے کہ زمینوں اور آسمانوں کی کل فضا بھر گئی۔ اس تدبیر کی حقیقت عبارت ہے اس معرفت سے جو شخص اکبر (کائنات کی مثالی صورت مراد ہے) کو اپنے رب کے بارے میں حاصل ہوئی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شخص اکبر نے جب اپنے رب کو اس طرح جان لیا جیسا کہ اس کے جاننے کا حق تھا تو اس سے شخص اکبر کے ادراک میں اللہ تعالیٰ کی ایک با عظمت صورت نقش ہو گئی۔ چنانچہ جب تک شخص اکبر کا وجود قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صورت بھی اس کے اندر موجود رہے گی۔ بعد ازاں جب طبیعت کلیہ کے اندر عناصر و افلاک کا ظہور ہوا تو یہ طبیعت کلیہ ان عناصر و افلاک میں اس طرح محفوظ ہو گئی جس طرح طبیعت ارضی معدنیات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسانی میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ عناصر و افلاک کے بعد جب معدنیات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان معرض وجود میں آئے تو عناصر و افلاک کے طبائع ان میں منتقل ہو گئے، اس ضمن میں معدنیات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان کی حیثیت ائینوں کی سمجھئے کہ یہ چیزیں افلاک کے خواہں و ناخواہی حرکات اور عناصر اور ان کے طبائع کے اظہار کا ذریعہ بن گئیں۔

”اب واقعہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے ہر فرد کے دل کی گہرائیوں میں اس کے نفس کے جوہر ہیں، اور اس کی اصل بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کو سچنے کی استعداد رکھی ہے، لیکن اس استعداد پر بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پردے انسان کی اس استعداد پر کیسے پڑے؟ بات یہ ہے کہ انسان

کے نفس کی خاصیت کچھ ایسی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز کا اثر پڑتا ہو۔ چنانچہ نفس انسانی ان طبائع سے جس قدر متاثر ہوتا ہے، اسی قدر اس کی فطری جلائیں کمی آجاتی ہے۔

چنانچہ شاہ صاحب کے نزدیک ہدایت سے مراد انسان کے دل سے ان پردوں کو ہٹانا مقصود ہے، تاکہ اُسے حقیقۃ الحقائق کی طرف تنبہ حاصل ہو، اور وہ یہ جان لے کہ اسی حقیقۃ الحقائق سے طبیعتِ کلیہ اور اس کے اجزاء اور انواع کا ظہور ہوا ہے۔ غرض کہ افراد انسانی کا اپنے اصل واحد کی طرف لوٹنا، اسی میں ان کی سعادت ہے، شاہ صاحب کے تخلیق کے بارے میں تمام مابعد الطبیعیاتی نظریوں کا یہ نچوڑ ہے، اور یہی چیز ان کے عمرانی فلسفہ کی جان ہے۔

انسان دنیا میں آگیا وہ فطرتاً مجبور تھا کہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر رہے۔ اکیلے اس کی ضرورتیں پورا نہ ہوتی تھیں۔ اس لئے اس نے جماعت میں رہنا پسند کیا۔ اس طرح معاشرہ یا سماج وجود میں آیا، جوں جوں آبادی بڑھی، معاشرے کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے گاؤں بنے، پھر شہر وجود میں آئے۔ آگے چل کر شہروں نے مل کر ایک ریاست بنالی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے خلاف معرکہ آرا ہونے لگی، اب ضرورت تھی ایک ایسی ریاست کی جو ان سب کو اکٹھا رکھ سکے، اس قسم کی ریاست کو شاہ صاحب خلافت کا نام دیتے ہیں، اور اُن کے نزدیک انسانوں میں امن و امان قائم

رکھنے کے لئے اس طرح کی ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔
 معاشرہ کے ان ارتقائی مدارج پر کم و بیش ہر جماعتی عالم نے بحث کی ہے،
 لیکن اس سلسلہ میں شاہ صاحب کا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نہ صرف
 بدنی صحت و تندرستی کے لئے بلکہ ان کی اخلاقی اور مذہبی اصلاح کے لئے
 بھی معاشی فارغ البالی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بار بار اپنی کتابوں
 میں اس حقیقت کا اظہار فرماتے ہیں کہ ”انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس
 وقت بالکل برباد ہو جاتے ہیں، جب کسی جبر سے ان کو اقتصادی تنگی پر
 مجبور کیا جائے۔ اور وہ گدھے اور بیل کی طرح صرف روٹی کے لئے کام
 کریں“ شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر بدن کو مناسب غذا نہیں ملتی اور
 انسان ہر وقت احتیاج اور تنگی کا نشانہ بنا رہتا ہے تو لازماً اس کا اثر اس
 کے نفس پر پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کی اخلاقی ترقی رک جاتی ہے، اور وہ ٹھٹھڑ
 کر رہ جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرہ کی اخلاقی اصلاح کے
 لئے ضروری ہے کہ اس کی معیشت متوازن ہو، اس میں نہ حد سے زیادہ
 امیر ہوں، اور نہ حد سے زیادہ غریب، افراد کی زندگیوں میں معاشی
 اعتدال ہو، اور مادی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ لوگوں کو
 باخراہ ملیں۔ اگر معاشرہ کا ایک طبقہ بہت زیادہ امیر ہوگا تو ان کے
 اخلاق لامحالہ خراب ہو جائیں گے، اور اس کا اثر تمام معاشرہ میں پھیلے
 گا۔ اسی طرح تباہ حال طبقوں کی فاقہ مستی بھی معاشرہ میں انتشار کا باعث
 ہوتی ہے۔

شاہ صاحب ایک عالم ربانی تھے، قدرتی بات تھی کہ ان کا موضوع بحث انسانی زندگی کا اخلاقی اور مذہبی پہلو ہوتا، چنانچہ وہ تھا۔ اور شاہ صاحب کے زمانے میں ربانی عالموں کا دستور تھا کہ وہ اسبابِ محبت کے بارے میں سوچنا برا سمجھتے اور نیکی اور تقویٰ کے لئے ترکِ اسباب پر بہت زور دیتے، ان کو نزدیک دنیا جس تھی۔ اور دنیا کا کاروبار چلانے والے دنیا کو چھوڑنے والوں سے کم درجے پر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم شاہ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام مابعد الطبیعیاتی رجحان اور تصوف اور سیادت سمیت اس قدر دل سبکی کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشی ضرورتوں کو اپنے عمرانی فلسفے میں غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار بہت حد تک اس کی اقتصادی زندگی کے منظم ہونے پر ہے۔

آخر ایسا کیوں ہو؟ شاہ صاحب کے اس رجحان فکر کی تہ میں بھی زندگی کے بارے میں دبی ان کا جامع، ہمہ گیر اور عالم گیر تصور کارفرما ہو۔ وہ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، کثرت میں وحدت کے قائل ہیں، اور چونکہ وہ ساری موجودات کو ایک اصل سے نکلا ہوا مانتے ہیں، اس لئے ان کے خیال میں ہر شے دوسری شے سے متعلق ہے، اور ایک کا اثر دوسری پر پڑتا ہو۔ مادہ اور روح ان کے نزدیک ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں ایک قدرے گھٹیا اور دوسرا اس سے لطیف تر۔ لیکن چونکہ ان کے خیال میں "لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی" اس لئے اگر اخلاق سدھارتا

ہے تو اقتصادی زندگی کو ٹھیک کیجئے اور اگر اقتصادی زندگی کو بہتر بنانا ہو تو انسانی اخلاق کو درست کیجئے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کو چھوڑ کر محض دوسری کے پیچھے پڑ جانا سر اسر نادانی ہو۔ اس مسئلہ خاص میں عملاً شاہ صاحب آج کے مادی فلسفیوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، البتہ نظری لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ شاہ صاحب مادی زندگی کو جیسے کہ وہ نظر آتی ہو، مانتے ہیں۔ اور اس میں علت و معلول، سبب و نتیجہ، فعل و رد فعل اور تدبیر و سعی کا جو فطری قانون، کار فرما ہو اس کے اتنے ہی قائل ہیں، جتنا کہ آج کا کوئی عالم طبیعیات ہو گا۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مادی کائنات یوں ہی وجود میں نہیں آگئی، اور نہ یوں ہی یہ معدوم ہو جائے گی۔ اس کے وجود میں آنے کا بھی کوئی سبب ہے۔ اور اس کے ختم نہ ہونے کی بھی منقول وجہ۔ زمان و مکان کی اس وسعت لا متناہی کو انسانی ذہن سے قریب کرنا ان کے فلسفیانہ نظام کا بنیادی مسئلہ ہے، اور اسی سے وہ اپنے عمرانی نظریوں کی تعمیر کا کام لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ماورائے ادہ کی یہ تمام بخشیں نظری حیثیت رکھتی ہیں اور بقول بعض لوگوں کے یہ محض دماغی عیاشی اور مجذوب کی ٹریس ہیں جس شخص کی نظر اس مادی دنیا کی محدود وسعتوں سے آگے نہ گزر سکے اس کا یہ کہنا بے شک حقیقی بجانب ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کو قدرت نے اتنی بصیرت دی ہے کہ وہ اس محدود مادی زندگی کی غیر محدود وازلی اور ابدی وسعتوں کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مادی زندگی کے سلسلہ نظم و نسق

کو بھی ماننا اور اس کو ناقابل انکار حقیقت سمجھنا ہے اور طبع عدلت و معلول کے اس سلسلہ کو مادرائے مادہ کی مابعد الطبیعیاتی بحثوں سے بچھنے نہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ سے اس کے نظام فکر میں ایک کو دوسرے سے تقویت ملتی ہے تو ظاہر ہے ایسے شخص کے نظریے اہل علم کے لئے ضرور قابل توجہ سمجھو جائیں گے۔

نظام کائنات میں عدلت و معلول کے اس ناقابل شکست سلسلہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں ”عدلت تامہ یعنی وہ عدلت جس کا لازمی نتیجہ اس سے معلول کا صدور ہو، اس عدلت نامہ کا علم اس امر کی کفایت کرتا ہے کہ معلول کا علم بھی حاصل ہو گیا۔ اب جہاں تک اشیائے عالم کا تعلق ہے، وہ سب کی سب اس طرح وجود الہی میں موجود محضیں..... ہر شے کے مقابل ذات واجب کا ایک کمال اور اس کا اقتضا ذاتی ہوتا ہے۔ اور ذات واجب کے یہی وہ کمالات ہیں جو اشیاء کے ظہور کا منبع بنے۔۔۔۔۔ الغرض یہ سب کی سب اشیاء معلولات ہیں اُس ذات واجب کی عدلت تامہ کی، اور اسی سے ان سب کا صدور ہوا ہے..... ہر چیز جو موجود ہے وہ معلول ہے ذات واجب کی، جو چیز معلول نہیں یعنی اس کی کوئی عدلت نہیں تو اس چیز کا متحقق ہونا بھی ”نہیں“۔ شاہ صاحب لاشیئ سے شے کا ہونا نہیں مانتے، ان کے نزدیک عدم ہی عدم ہی پیدا ہوتا ہے۔ وجود کے لئے تو کوئی عدلت چاہیے۔ ایجادِ عالم میں عدلت و معلول کے اس ناگزیر رشتہ کو ثابت کرنے کے بعد وہ انسانی

افعال پڑتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں ”انسانوں کے افعال کے جو اسباب ہیں ان اسباب کی بھی اپنی علتیں ہوتی ہیں۔ اور ان علتوں کا سلسلہ برابر آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ وجوب قطعی پر ختم ہوتا ہے۔ مختصراً یہ افعال صادر تو بندوں کے ارادوں سے ہوتے ہیں، لیکن ان افعال کا وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی ایجاد ہے۔ اس ضمن میں یہ ملحوظ رہے کہ انسان کا ارادہ بھی ان افعال کے اسباب کے لئے بطور ایک امر واجب ہے۔“ مظاہر کائنات اور افعالِ انسانی کو سمجھنے کے لہجہ شاہ صاحب کا یہ اساسی فکر ہے۔ اور عمرانیات میں وہ اسی اصول کو کارفرما ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے عمرانی نظریات میں علت و معلول کا یہ سلسلہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

شاہ صاحب کے عمرانی فکر میں ایک اور چیز کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ عالم مثال کا مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب افلاطون کی طرح عالم مثال کو مانتے ہیں، عالم مثال کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانا تو یہاں ممکن نہیں، البتہ مختصراً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو یہ عالم اجسام ہی اور دوسرا شاہ صاحب کے نزدیک عالم ارواح ہی، اول الذکر سرتاپا محسوس اور مشہود اور دوسرا بالکل مجرد، ان دونوں کے بیچ میں عالم مثال ہے جس میں عالم اجسام اور عالم ارواح دونوں کی خصوصیات موجود ہیں۔ اس عالم مادی میں جو کچھ ہے۔ اس کی اصل عالم مثال میں موجود ہی گویا اشیاء کی مادی صورتیں نقل ہیں عالم مثال کی مثالی صورتوں کی۔

ایک عکس ہے اور دوسری اصل۔ ایک کامل اور دوسری اس کی ناقص تصویر۔ آخر الذکر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اس کامل نمونے سے قریب تر ہو جس کا مثالی پیکر عالم مثال میں موجود ہو۔ خود شاہ صاحب کے اپنے الفاظ میں ”ہر بزرگی نفس جو اس عالم اجسام میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی اس عالم سے خارج میں ایک مثالی صورت ہوتی ہے، اور وہ بزرگی اسی صورت کو اپنی سند اور نصب العین بناتی ہے“

چنانچہ شاہ صاحب کے نزدیک اچھا معاشرہ وہ ہے جو معاشرہ کی اس مثالی صورت سے جو عالم مثال میں قائم ہے زیادہ سے زیادہ مشابہ ہو۔ یہ ارضی معاشرہ جس قدر بھی اس مثالی معاشرہ سے قریب تر ہوگا شاہ صاحب کے خیال میں اسی قدر وہ کامل تر ہوگا۔ یہی حال فرد کا ہے۔ ان کے نزدیک اچھا فرد وہ ہے جو فرد کے اس مثالی پیکر سے جو عالم مثال میں ہے زیادہ ملتا ہوا ہو، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ہم اسی تصویر کو اچھا کہتے ہیں جو اصل سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے، اور سب سے اچھی تصویر وہ سمجھی جاتی ہے کہ اس میں اور اصل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔

اب سوال یہ ہے کہ انسان کی اس مثالی پیکر کمال تک کس طرح رسانی ہو۔ اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی حیوانی عادات کی آلودگیوں اور جسم کی شہوانی کیفیات کی آلائشوں سے بچ کر اختیار کرتے ہیں تو وہ فوراً حظیرۃ القدس میں پہنچ جاتے ہیں حظیرۃ القدس کیوں

سمجھئے جیسے کہ ہمارے جسم کے مقابلہ میں روح ہے، اسی طرح اس عالم جسمانی سے اوپر حظیرۃ القدس کا عالم ہے، اس مقام میں انسانوں پر خدا تعالیٰ کے جلال کی بکلی ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں یہ حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جسم کی مادی سرحدوں سے آگے گزر کر جب انسانی ذہن عالم معانی میں پہنچتا ہے تو وہاں اس کو اس آئندہ معاشرہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اس عالم جسمانی سے اس عالم معانی تک رسائی عقل کے ذریعہ ممکن نہیں، اس کے لئے نفس کی پوشیدہ و بعدانی قوتوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک انسانوں کو چاہیے کہ وہ انسانی معاشرہ کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اسی میں افراد کی سعادت اور معاشرہ کی بہبودی ہے۔ یہ ہے شاہ صاحب کا تصور "خیر" اور "اشی خیر" تک پہنچنے کی جدوجہد ان کے ہاں انسانیت کا کمال ہے۔ شاہ صاحب کے عمرانیات کے مابعد الطبیعیاتی تصورات کی اسے آخری کڑی سمجھنا چاہیے۔ شاہ صاحب کے عمرانی نظریوں اور جن فکری بنیادوں پر یہ نظریہ قائم ہیں، ان کا سرسری ذکر ان صفحات میں ہو چکا۔ اس سلسلہ میں ایک نو اور باتوں کا ذکر کر کے اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں، قارئین کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے کی علمی فضا میں یونانی افکار پر چھ ہونے لگے تھے۔ مدرسوں میں مسجدوں میں شاہی درباروں میں اور خانقاہوں میں یونانی فلسفہ جو عربی لباس میں آکر نیم اسلامی بن چکا تھا، علم و دانش کا معیار کمال سمجھا جاتا تھا، قدرتی

بات تھی کہ شاہ صاحب بھی اس فلسفے کو پڑھتے اور کم یا زیادہ اس سے متاثر ہوتے۔ ایسا ہونا نہ خلاف عقل ہے۔ اور نہ اس سے ان کی عظمت پر حرف آتا ہے، ہر زمانے کی اپنی زبان اور ہر عہد کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے لئے ناممکن تھا کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہوتے اور اس زمانے کی زبان نہ بولتے، یا اس عہد میں ہوش سنبھالتے، اور اس عہد کے ذہن سے بالکل بے اثر رہتے۔ بے شک انہوں نے وہ فلسفہ پڑھا ہوگا۔ لیکن چونکہ ان کی طبیعت کو فطرتاً تقلید سے ابا تھا، اور پھر ان کو حالات بھی ایسے ملے تھے کہ وہ مذہب کے معاملے میں تو شاید تقلید گوارا کر لیتے لیکن اس عہد کے فلسفیانہ خیالات کو وہ آنکھ بند کر کے کسی طرح قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اکبر کا زمانہ جس میں حکمت و فلسفہ شاہی سرپرستی کے طفیل تقلیدی مذہب سے بازی لے جانے میں کامیاب ہوا بھی تھا، ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں اس کی خلاف سخت ردِ عمل ہوا تھا، اور یقیناً شاہ صاحب اور ان کے والد اس ردِ عمل سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔

دوسری چیز جس نے ہمارے خیال میں شاہ صاحب کو اس زمانے کے اہل علم کی عام رٹ سے نکال کر جدت اور اختراع اور نئی فکر کی راہوں پر ڈالا۔ وہ ان کا حجاز کا سفر تھا۔ حجاز میں شاہ صاحب نئے نئے لوگوں سے ملے اور انہوں نے مختلف مشائخ سے استفادہ کیا لیکن سب سے بڑی چیز جو ان کو اس سفر میں میسر آئی ہمارے نزدیک وہ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی بعض تصنیفات کا مطالعہ تھا۔ شیخ الاسلام آزادی فکر کے بہت بڑے امام تھے، انہوں نے یونانی فلسفہ کی فرسودگی اور مذہبی جمود کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی، اور جس کی گونج آج بھی عالم اسلام کے ہر حصہ میں سنائی دیتی ہے، ناممکن تھا کہ شاہ صاحب شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھتے اور ان سے متاثر نہ ہوتے۔

مسلمانوں کے ہاں یونانی فلسفہ زندگی کے اُس اتار چڑھاؤ میں سکر کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے وجود، مظاہر وجود، تخلیق کائنات، اجتماعیات اور اس طرح کے دوسرے فلسفیانہ مسائل پر قلم اٹھایا۔ ظاہر ہے انہوں نے جہاں تک ممکن تھا یونانی فلسفہ کی دار و گیر سے نکلنے کی کوشش کی ہوگی اور کسی قول کو محض اس لئے کہ وہ افلاطون یا ارسطو، ابن سینا یا شیرازی کا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اور جانچے پرکھے ماننے کی ضرورت نہ سمجھی ہوگی لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس سلسلہ میں ہم شاہ صاحب کے ہاں یونانی فلسفہ کے بہت سے اثرات موجود پاتے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس عہد میں کسی بڑے سے بڑے محقق اور آزاد سے آزاد صاحب فکر کے لئے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اوپر کے مسائل پر لکھے، اور اس زمانے کے مروجہ افکار و خیالات سے بالکل بے اثر رہے، ایسا نہ بھی ہوا ہے، اور نہ کسی انسان کے لئے جب تک کہ وہ انسان ہو آئندہ ایسا ممکن ہے۔ اگر شاہ صاحب کے ہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں ان کو معذور سمجھنا چاہیے نہ ان کی حد بندیوں کو جزوی طور پر بے شک توڑا جاسکتا ہے اور

یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔
 لیکن کلی طور پر زمان و مکان کا انکار

اس ضمن میں ایک بات ہمیں اور عرض کرنا ہے۔ یہ ایک مافی حقیقت ہے کہ انسانوں کے مادی ماحول کا ان کے افکار و خیالات پر بڑا اثر پڑتا ہے ہم یہاں اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کیا واقعی ذہن انسانی کے تمام کے تمام واردات سر تا پا مادی ماحول ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ پہلے مادی ماحول بدلتا ہے، اور اس کی وجہ سے افکار و خیالات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ بہر حال اس سے تو آج انکار ممکن نہیں کہ انسانوں کے مادی ماحول اور ان کے افکار و خیالات میں جولی دامن کا ساتھ ہو۔ اور ان میں سے ہر ایک حتی طور پر دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ شاہ صاحب جس زمانے میں ہندوستان میں پیدا ہوئے، وہ شہنشاہیت اور جاگیر داری کا دور تھا، اور اس عہد کی معیشت زرعی معیشت تھی۔ صنعتی اور مشینی دور جس کے انگریز پیغام بر بن کر ہندوستان پہنچے، اس دور کی بھنک بھی شاہ صاحب تک نہ پہنچی تھی، ظاہر ہے ان حالات میں ممکن نہ تھا کہ شاہ صاحب کوئی ایسا معاشی اور اجتماعی نظام تجویز کر سکتے جو آج اس زمانے میں جب کہ صنعت اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، اور معیشت قومی نہیں، بلکہ بین الاقوامی بنی جا رہی ہے، ہماری ضرورتوں کا فیصلہ ہو سکے۔

لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ شاہ صاحب خود اپنی آنکھوں سے

شہنشاہیت کو دم توڑتے دیکھ رہے تھے اور جاگیر داری بھی ان کے سامنے ختم ہو رہی تھی اور وہ زرعی معیشت جس کے ماتحت ہر گاؤں اپنی ضرورتوں کا خود کفیل ہوتا تھا، وہ بالآخر ہوتی نظر آتی تھی، ہندوستان کی معاشی زندگی کی اس پراگندگی کا اثر لامحالہ طور پر شاہ صاحب کے افکار پر پڑا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول سے مطمئن نظر نہیں آتے اور انہیں "فلٹ کل ٹک آف" یعنی ہر قائم شدہ نظام کو توڑ دینے کی اس قدر ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سلسلہ میں کچھ تجویزیں بھی پیش فرماتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ ساری کوششیں اسی ماحول کی اصلاح کے متعلق تھیں۔ وہ اسی زرعی یا زیادہ سے زیادہ شہری معیشت کے نظام کو سدھارنا چاہتے تھے، اور بس مشین اور مشین سے پیدا ہونے والے حالات سے وہ واقف نہ تھے، اس لئے ان کی تحریروں سے اس قسم کی باتیں نکالنا مضحکہ خیز سا ہوگا، اس میں شک نہیں کہ اس طرح کی جدت طرازیوں سے سادہ دل عقیدت مند خوش ہو جاتے ہیں لیکن سمجھ دار لوگ ان چیزوں کو بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ اس قسم کی غیر علمی باتوں سے اہل علم احتراز کریں۔ اور خواہ مخواہ دوسروں کو اپنے اوپر نہ ہنسائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اجتماعی فکر میں شاہ صاحب کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں تو ان کے پاسے کا ارباب تک کوئی محقق اور عالم نہیں گزرا۔ ان کے افکار ہمارے لئے ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں، اگر کبھی اشتراکائے نے ہندوستانی مسلمانوں کو توفیق دی اور

انہوں نے اس امر کی ضرورت سمجھی کہ وہ اپنی قومی معیشت، ملی سیاست
 جماعتی ترقی، مذہبی احیا اور عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے کوئی
 فکری نظام بنائیں۔ جس سے کہ خود ان کی اپنی جمیعت مستحکم ہو، اور دوسروں
 کو بھی اس سے فیض پہنچے تو لازمی طور پر انہیں شاہ دلی اللہ صاحب کی
 طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ان کی حکمت کو ہی اساس بنا کر وہ اپنا شاندار
 مستقبل تعمیر کر سکیں گے۔ اس سلسلہ میں ہمیں شمس الرحمن صاحب محسنی کا
 ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس مفید اور ضروری کام میں سبقت
 فرمائی۔ اور یہ کتاب لکھ کر عربی نہ جاننے والوں کے لئے شاہ صاحب
 کے خیالات سے استفادہ کرنا ممکن بنا دیا۔ امید ہے موصوف اس راہ
 میں اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اور شاہ صاحب سے ہمیں برابر
 مستفید فرماتے رہیں گے۔

محمد سرور
 ستمبر ۱۹۴۶ء

جامعہ نگہ دہلی

عمرانی مسائل اور مابعد الطبیعات

شاہ صاحب معاشرہ، معاشرہ کے عناصر اور انسان کی اجتماعی زندگی پر گفتگو کرنے سے پہلے مابعد الطبیعاتی مسائل سے بحث کرتے ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ جب تک ذہن میں انسانیت اور اس کائنات کا کوئی واضح اور جامع تصور نہ ہو، اور نظام کائنات میں انسان کی حیثیت متعین نہ کی جائے اس وقت تک انسانی زندگی کے حقائق مشکل سے بے نقاب ہوتے ہیں، اس لئے اس سلسلے میں وہ پہلے اپنے مابعد الطبیعاتی نظریات پیش کرتے ہیں اور پھر ان نظریوں کی بنیاد پر اپنے اجتماعی فلسفہ کی عمارت اٹھاتے ہیں لیکن ان مابعد الطبیعاتی مسائل اور مذہبی نظریات کی آمیزش کے باوجود ان کی بحث کے کسی گوشہ میں غیر علمی انداز نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کی کتابوں میں اجتماعیات سے متعلق جو سیاحت بیان کئے گئے ہیں، وہ نئے علمی انکشافات سے متجاہد نہیں ہوتے اور انہوں نے جو

نظریات پیش کئے ہیں، کم و بیش ان ہی نظریوں کو ماہرین عمرانیات کی تصانیف میں آج بھی حقائقِ مسلمہ کی حیثیت حاصل ہو۔

ممکن ہے بعض طبائع اور پرکایان ماننے کے لئے تیار نہ ہوں، وہ شاید یہ کہیں کہ جو علمی تحقیقات مذہبی تخیلات اور مابعد الطبیعیاتی مسائل کا سہارا لیتی ہوں، ان میں علمی شان کا باقی رہنا ممکن نہیں۔ اس لئے شاہ صاحب کے یہاں علمی انداز تحقیق کا پایا جانا ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ اپنے ذہن میں یہ بات پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ مذہبی تصورات اور علمی انداز تحقیق کبھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ یہ خیال محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اور اس تاریخی نگاہ کا نتیجہ ہے جو یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد علم و سائنس کے نئے انکشافات نے ماہرین سائنس اور عیسائیت کے علمبرداروں کے درمیان پیدا کر دی تھی۔ اس نگاہ کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کا پینا ممکن نہیں جب تک مذہب میں دم رہا۔ اس نے سائنس کے نام لیواؤں کو جو روستم کا نشانہ بنائے رکھا۔ اب سائنس کی باری ہے۔ سائنس کی سرحد میں مذہبی تخیلات اور مابعد الطبیعیاتی تصورات کی گنجائش نہ ہونی چاہیے۔

مفصلہ بالا خیالات محض سطحیت پر مبنی ہیں
مذہب اور تحقیقاتِ علمی علمی تحقیقات کو مذہب سے خدائی سیر
 نہیں ہے کہ جہاں مذہبی تصورات نظر آئیں وہاں علمی انداز تحقیق

قدم نہ رکھ سکے، علم و سائنس کے لئے اور کائنات کے تصور سے متعلق ایک خاص قسم کی ذہنیت درکار ہے۔ مابعد ابطیعاتی مسائل انسان کی ذہنیت پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، ان مسائل ہی سے ہر قوم کا نظریہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر یہ نظریہ اس ذہنیت کو برداشت نہ کر سکے جس کا علم و سائنس تقاضا کرتا ہو تو ان میں ٹکراؤ ہونا لازمی ہے اگر اس میں سائنس کے نئے نئے انکشافات کے لئے پھلنے پھوننے کا پورا موقع حاصل رہے تو پھر مذہب اور سائنس میں کبھی تصادم نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ علم و سائنس کی دنیا کے لئے کس قسم کی ذہنیت کی ضرورت ہے اور اس ذہنیت کی نشو و نما میں کس قسم کے مذہبی عقائد مدد دیتے ہیں اور وہ کون سی مابعد ابطیعاتی تصورات ہیں جو اس ذہنیت کے لئے زبردست رکاوٹ ہیں۔ ان سوالات کو ذرا تفصیل سے حل کرنے کی ضرورت ہو تا کہ شاہ صاحب کے تحقیق کا جو طریقہ اختیار کیا ہو اس کی حقانیت واضح ہو جائے۔

علم کی پیاس انسان میں شاید اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسان۔ البتہ جب تک انسان کی معلومات کا ذخیرہ محدود رہا۔ وہ علم حاصل کرنے کا کوئی خاص طریقہ ایجاد نہ کر سکا۔ دنیا اور ماوراء دنیا کے متعلق اس کے اکثر خیالات محض اندازوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی تھے۔ لیکن اس کی معلومات میں جب اضافہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعہ نئی نئی باتیں سیکھتا جا رہا ہے اس لئے معلومات کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ کو بنانا چاہیے۔ مشاہدہ

نے انسان کو یہ بتایا کہ کائنات میں تنوع ہے اور مخلوقات کی ہر نوع ارتقار کے ایک خاص سلسلہ سے گذرتی رہتی ہے یہ ذہنیت اس بات کی محرک بنی کہ وہ اپنے تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعہ ان قوانین کا پتہ لگائے جن کا ہر ذرہ کائنات پابند ہے۔ یہ کام سائنس کے سپرد ہوا تجربات کرنا، تجربوں سے اصول مستنبط کرنا ان اصول کو تجربات کی روشنی میں آزمانا اور ضرورت پڑے تو ان اصول و قوانین میں ترمیم اور رد و بدل کرتے رہنا، اس کا طریقہ عمل قرار پایا۔ اس طریقہ پر عمل کرنا اس لئے ممکن ہوا کہ انسان نے وہ ذہنیت پیدا ہو چکی تھی جس کی رہنمائی کے بغیر فطرت کی مہم شروع نہیں ہو سکتی۔ اب بھی جس دن اس ذہنیت میں مردگی کے آثار پیدا ہو جائیں اسی دن سائنس کی دنیا کا تمام کاروبار ٹھپ ہو جائے۔

ابتداء میں انسان کو نہ فطرت پر اتنا قابو حاصل تھا اور نہ فطرت کے قوانین اور اصول اسے معلوم تھے۔ انسانوں کے پاس علم و تحقیق کی پیاس بھانے کے لئے تجربات اور مشاہدات کا بہت قلیل ذخیرہ تھا۔ انھیں اپنی اس خواہش کو تسکین دینے کے لئے زیادہ تر تخیل اور اندازے سے کام لینا پڑتا۔ مذہبی اور مابعد الطبیعیاتی تصورات اس کے ان اندازوں میں جان ڈال دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی علمی کوتاہ فطری اور مشاہدات کی کوتاہ دامتی کو چھپانے کے لئے ان تصورات کی آڑ میں پناہ لیتے رہے اور یہ تصورات کا رخائے عالم

کی ہر حقیقت کی تعبیر میں ان کی مدد کرتے رہے۔ قدرتِ ایزدی کی منشاء اور تقدیر کا مندر ہر شکل سے مشکل مسئلہ کے حل کے لئے کافی تھا۔ ان تصورات میں خدا کا تصور ایک مطلق النان بادشاہ سے کم نہ تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے دنیا کو ہر حکمت اور مصلحت کی پابندی سے آزاد رہ کر پیدا کیا ہے اور آج بھی وہ اپنے فعل میں کسی ضابطہ اور قانون کا پابند نہیں ہے۔ وہ طاقت اور اختیار ہی کیا جو ہر وقت حکمت اور مصلحت کی زنجیروں میں گرفتار رہے۔ اس قسم کی پابندی تو وہی کرتا ہے جو کسی کے آگے جوابدہ ہو۔ خدا سب سے بڑا حاکم ہے، اسے کیا پڑی ہے کہ اپنے کاموں کو حکم و مصلح سے وابستہ رکھے۔ ”وہ مطلق النان بادشاہوں کو دیکھتے تھے جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں اور ان کے کاموں میں چوں و چرا کی کجائش نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے تھے خدا کے کاموں کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ ہندستان مصر، بابل اور یونان کی تمام علم الا صنائی روایات اسی غفل کا نتیجہ ہیں دیوتاؤں نے عشق بازی میں رنگ ریاں منائیں اور ستارے پیدا ہو گئے۔ کسی دیوتا نے شکار کھیلے ہوئے تیرا راہاڑ پیدا ہو گیا۔ ایک دیوتا نے اپنی جٹا کھول دی دریا وجود میں آ گیا۔ اصنام پرست اقوام کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے خیالات بھی اس بارے میں عقلی تصورات سے خالی تھے، یہودیوں کا خیال تھا کہ ایک مطلق النان اور مستبد بادشاہ

کی طرح خدا کے افعال بھی حکم و مصالح کی جگہ محض جوش و ہیمان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ غصہ میں آکر قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور جوشِ محبت میں آکر کسی خاص قوم کو اپنی جہتی قوم بنا لیتا ہے۔ بلاشبہ عیسائی تصوف کا مایہ خیر رحم و محبت ہے لیکن حکم و مصالح کے لئے اس میں بھی جگہ نہ تھی کفارہ کے اعتقاد کے ساتھ حکم و مصالح کا اعتقاد نشو و نما نہیں پاسکتا۔

اس ذہنی فضا میں نہ انسان اپنے ذوقِ جستجو کے لئے تسکین فراہم کر سکتا ہے اور نہ اس کے لئے حقائق کائنات بے نقاب ہو کر علوم و فنون کا دریا بے بکراں بن سکتے ہیں۔ اس ذہنیت پر قیاس آرائی اور تخیل کی مدد سے جب معلومات کی ایک زبردست عمارت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کائنات میں نظم و ترتیب اور اس کے نظام میں قانون اور اصول تلاش کرنے کی خواہش مردہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسان ہر مشکل سے مشکل مسئلہ کا حل اور ہر پیچیدہ سے پیچیدہ حقیقت کا راز دریافت کرنے میں اپنی مفروضہ معلومات ہی سے مدد لیتا ہے اور ان سے حاصل شدہ نتائج کو اپنے عقائد کا جزو بنا لیتا ہے۔ اس کے لئے اپنے وجود کا انکار آسان ہے لیکن ان مفروضہ عقائد سے نجات حاصل کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر اس کا دامن تجربیات سے خالی ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں مشاہدہ کی سکت باقی نہیں رہتی۔

تخلیق بالحق کا نظریہ قرآن اس بہت شکن ذہنیت کے خلاف علم بناوت بلند کرتا ہے اس نے خدا کی صفات اور افعال کے لئے عقلی تصور قائم کیا ہے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ حکمت اور مصلحت کی پابندی قدرت کے منافی نہیں ہے یہ پابندی طاقت اور اختیار کے کمال کی دلیل ہے۔ بلاشبہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت و عدالت کا مقتضی یہی ہے کہ جو کچھ کرے اس میں حکمت و مصلحت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ شاہ صاحب نے شرائع اور احکام کے مصالح پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک جگہ اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بعض لوگ شریعت کے احکام کو حکمتوں اور مصلحتوں سے قطعاً خالی تصور کرتے ہیں، ان کے خیال میں خدا نے اعمال اور ان کی جزا و سزا میں کوئی مناسبت نہیں رکھی۔ اُن کے نزدیک اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ خدا کو وہ ایک ایسے آقا کی مانند سمجھتے ہیں جو اپنے غلام کو محض بیکار و عیبت کاموں کا حکم دیتا رہے۔ کبھی اسے پتھر اٹھانے کا حکم دے اور کبھی یہ کہے کہ وہ جو سامنے درخت نظر آرہا ہے اس تک جاؤ اور اسے ہاتھ لگا کر واپس چلے آؤ۔ ان سب احکام کے ذریعہ وہ اپنے غلام کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ غلام اگر فرمان برداری کا اظہار کرے تو اسے انعام و اکرام ملتا ہے۔ اور اس کی نافرمانی سخت سے سخت سزاؤں کا باعث بنتی ہے۔ ان لوگوں

کی نظر میں خدا کی حیثیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ بھی شرائع اور احکام کے ذریعہ بندگی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ دیکھنا ہو کہ اس کو بندوں میں سے کون اطاعت شعار نکلتا ہے اور کون نافرمان۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، اس قسم کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں، سنتِ رسول اور اجماع امت دونوں کی روشنی میں اس قسم کے عقیدے فسادِ ذہنیت کی دلیل ہیں۔

فطرت نے اس کائنات کو بے ہنگم طریقہ سے پیدا نہیں کیا۔ بلکہ اس کی پیدائش میں حکمت کا پورا پورا اظہار رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ہر شے میں خاص نظم و ترتیب پائی جاتی ہے۔ قرآن نے تخلیق کائنات کے اس نظریہ کو جا بجا تخلیقِ باحق سے تعبیر کیا ہے۔ اس نظریہ کے ماتحت دنیا کی ہر شے کو اصول و قوانین کا پابند مانا پڑتا ہے۔ جن کی تلاش میں سرکھانا انسانی زندگی کا سرمایہ ہے۔ مسلمانوں کی ذہنیت میں قرآن نے یہی انقلاب پیدا کر دیا تھا جس نے ان پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیئے۔ لیکن بعد میں ان کی یہ ذہنیت توہمات اور باطل اندازوں کا شکار بن گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو ان کی ترقی کی رفتار سست ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ علوم و فنون کے تمام خزانے اُن کے ہاتھوں سے نکل کر غیروں کے پاس پہنچ گئے۔ شاہ صاحب نے زندگی کے متعلق اس کے اس جامع تصور کے ذریعہ مسلمانوں کی اس خفہ ذہنیت ہی کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہو۔ تقدیر

اور نشانہ ازدی کے غلط تصور کی وجہ سے حکمت اور علم کائنات کی طرف سے ان میں جو کنارہ کشی پیدا ہو گئی تھی، شاہ صاحب کے نزدیک وہ مذہب کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کا نظام بعض قوانین اور اصول کا پابند ہے۔ کسی ذرہ کی مجال نہیں کہ وہ ان کی خلاف ورزی کر سکے خود قدرت الہی بھی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی۔ اس نے کائنات کو ایک خاص نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ شاہ صاحب اس نظریہ کو محض عقلی اور قیاسی دلائل سے ثابت نہیں کرتے اس منزل میں بھی وہ انسانی مشاہدات اور تجربات کو اپنا خضر راہ مانتے ہیں۔ ان کی تحقیق کا ہر قدم ان مشاہدوں اور تجزیوں کی رہنمائی ہی میں آگے بڑھتا ہے۔

شاہ صاحب نظام کائنات کو سمجھنے کے لئے قدرت الہی کی چار صفات کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی۔ ان کی اس بحث کو علم کمالات اربعہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحق دہلوی حقیقی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب اس علم کے خود ہی موجد ہیں ان سے پہلے اس کو کسی نے مدون نہ کیا تھا۔ یہ اصفیتیں حیات کائنات کی چار حالتوں کا بیان ہیں۔ عدم محض سے وجود میں لانے کو ابداع کہتے ہیں۔ جب کائنات پیدا ہو گئی تو اُسے بے شمار مخلوقات کی شکل دی گئی اور ان سب میں خاص حکمتوں اور مصلحتوں کا خیال رکھا گیا۔ اس فعل کو شاہ صاحب نے خلق کی صفت سے تعبیر کیا ہے۔ دُنیا کا کاروبار ایک نظام کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں ہر جگہ تدبیر کی کارفرمائی

نظر آتی ہے۔ اصول اور قوانین کے ذریعہ کائنات کے تمام حادثات اور واقعات باہم ربط و تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام تدبیر ہے۔ اور تدلی عبارت ہے اس فیض سے جو ذات حق برابر اس کائنات کے نظم و انصرام کے سلسلہ میں فرماتی رہتی ہے، ابداع اور تدلی چونکہ محض نظری اور ابجد الطبیعیاتی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے ہم ان سے یہاں بحث نہیں کریں گے، البتہ تدبیر اور خلق کے مفہوم کی وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ شاہ صاحب نے ان دونوں کے صحیح مفہوم کو اپنے فلسفہ اجتماع کا اساس بنایا ہے۔ خلق اور تدبیر کی کار فرمایوں کے مظاہر شاہ صاحب مشاہدہ اور انسانی تجربات کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں دنیا کے حادثات و واقعات کا اصول و قوانین کے ذریعہ باہم ربط و تعلق، بے شمار مخلوقات کا وجود اور ان میں سے ہر ایک کا حکمت و مصالح سے خالی نہ ہونا ایسے حقائق ہیں جن تک انسان مشاہدہ اور تجربات ہی کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

قدرت ایزدی نے بے شمار مخلوقات تدبیر اور سلسلہ اسباب و علل پیدا کی ہیں۔ انہیں اپنی زندگی گزارنے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے ایک دوسرے کا پابند بنایا ہے وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہتی ہیں۔ کسی ایک واقعہ کا پیش آنا اس لئے ضروری ہے کہ وہ نظام کائنات کے لئے ناگزیر ہے حکمت الہی اس نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اس لئے اس نے اپنی حکمت

کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لئے کائنات کی ہر شے میں فعل و انفعال کی صلاحیت رکھی ہے۔ کائنات کے مختلف عناصر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس فعل و انفعال کا نتیجہ بعض مخصوص حوادث کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس حادثہ پر اس نظام کی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے جسے قدرتِ خداوندی محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ ان مسائل کو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

”دنیا میں سودمند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش اور تقسیم کا ایک نظام بھی موجود ہے۔ اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں بلکہ جو کچھ بخشی ہے ایک مقررہ انتظام اور مضبوط ترتیب و مناسبت کے ساتھ بخشی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر وجود کو زندگی اور بقاء کے لئے جس جس چیز کی ضرورت تھی اور جس جس طرح جس جس وقت اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح ان ہی وقتوں اور اسی مقدار میں اُسے مل رہی ہے۔ اور اسی نظم و انضباط سے یہ کارخانہ حیات چل رہا ہے۔“

زندگی کے لئے پانی اور رطوبت کی ضرورت تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے وافذ خیرے ہر طرف موجود ہیں لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو یہ زندگی کیلئے کافی نہ تھا۔ زندگی کیلئے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ پانی موجود ہو بلکہ ضروری ہے کہ

ایک خاص طرح کے انتظام، ایک خاص طرح کی ترتیب اور ایک مقررہ مقدار کے ساتھ موجود ہو، پس یہ جو دنیا میں پانی بننے اور تقسیم ہونے کا ایک خاص طرح کا انتظام پایا جاتا ہے، اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں بلکہ ایک خاص ترتیب و مناسبت کے ساتھ بناتی ہے اور ایک خاص انداز کے ساتھ بانٹتی ہے تو یہی ربوبیت ہے اور اسی ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہیے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جو ہر حیات پیدا کر دیا لیکن یہ اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک بوند کر کے ٹپکاتی۔ زمین کے ایک ایک گوشہ تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی ایک خاص موسم اور محل میں برساتی اور پھر زمین کے ایک ایک نشہ ذرہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے۔“

اس تدبیر و ربوبیت کے نظام کو چلانے کے لئے فطرت نے کائنات میں کچھ قوتیں ودیعت کی ہیں۔ اشیائے کائنات میں فعل و انفعال اور عمل و رد عمل کی صلاحیت ہی قوتیں پیدا کرتی ہیں۔ ان ہی کی بدولت ہستی کی نگ و دو کا سلسلہ جاری ہے۔ خدائی فیصلے بھی ان قوتوں کے اثرات اور نتائج ہی کا دوسرا نام ہیں۔ شاہ صاحب کائنات کی اس حقیقت تک پہنچنے کے لئے یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ پہلے چند اصول فرض کر لیں اور پھر ان کی روشنی میں نظری طور پر نتائج نکالتے چلے جائیں وہ قرآن کے استقرائی طریقہ استدلال کی روح سے پوری طرح متاثر

ہیں۔ اور عناصر کی قوتوں کا حال دریافت کرتے وقت انسانی شہادت اور تجربات کو مشعل راہ بناتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانیت حقائق کائنات دریافت کرنے والے تین گروہوں پر مشتمل ہے۔ طبیعات کے ماہرین۔ مفکرین اور علماء الہیات۔ ان کے نزدیک یہ سب گروہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کے بعض حادثات اپنے پیشرو حادثوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، عقلاء اور حکماء اپنی نظام عقلی علماء الہیات اپنے الہیاتی مسائل کی اس ہی اصول کے ذریعہ وضاحت کرتے ہیں۔ طبیعات کے ماہرین بھی اس بات کے قائل ہیں، زندگی کو روزمرہ کے مشاہدات اور تجربات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر ہم اس اصول کو نہ مانیں تو ہمیں ان تمام علوم و فنون کا انکار کرنا پڑے گا جنہیں انسانیت نے ہزار برس کی مسلسل محنت و کوشش کے بعد سیکھا ہے، اگر کوئی انسانیت کی گذشتہ تاریخ کا انکار کرنے کے لئے تیار نہیں اور وہ انسانیت کے دریافت کئے ہوئے تمام علوم کو صحیح سمجھتا ہے، تو اس کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اس دنیا میں اسباب و علل کا سلسلہ تسلیم کرے اور یہ مانے کہ کائنات کی قوتیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں اور ان ہی کے ذریعہ قدرت الہی اپنے نظام تدبیر و ربوبیت کو چلا رہی ہے۔

شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں ایک جگہ اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ اس اصول کو علوم طبعی کی معلومات کی روشنی میں

ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طبعیات کے ماہرین اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو انھیں اپنے تمام جذبات کا انکار کرنا پڑے گا۔ انسان نے طب کے سلسلہ میں جس قدر تحقیقات کی ہیں وہ اسی نتیجہ کی طرف نہائی کرتی ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے بدن میں صفرا کی زیادتی ہو جائے تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور یہ زردی رفتہ رفتہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو صفرا کی زیادتی کے ظاہری اسباب ہیں صفرا کی زیادتی کا اخلاق اور عادات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ صفرا کا مریض چڑچڑاہو جاتا ہے، اسے جلد جلد غصہ آتا ہے اور اسکی طبیعت ہر وقت حسرت اور پریشان رہتی ہے۔ وہ بات بات پر لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی زبان قہقی کی طرح چلتی ہے، اور اس کے بولنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس علم کے ماہرین نے مختلف قسم کے مزاج رکھنے والوں کی خصوصیات کا کھوج لگایا ہے۔ اور تفصیل سے بتایا ہے کہ انسان کے اخلاط میں سے کسی خلط میں اگر فساد پیدا ہو جائے تو اس کے ظاہری اور معنوی اثرات کیا ہوتے ہیں انسانیت کے صد ہا سالہ تجربہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ لوگوں کی نفسی کیفیات، ان کے اخلاق و عادات اور اوصاف و خصائل میں کیوں فرق ہوتا ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں۔ یہ بھی معلوم کر لیا گیا ہے کہ خاص قسم کے خواب کیوں نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی، ذراعت کے ماہرین

نے دریافت کیا ہے کہ مختلف قسم کی زمین کا کھیتی پر کیا اثر پڑتا ہو کسی خاص قسم کی زمین کے پودے اور درخت اور درختوں کے پھلوں اور پھولوں میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے جانوروں کی نسل کشی میں تجربہ حاصل کیا ہے، وہ مختلف تدابیر کے ذریعہ اکثر اپنی خواہش کے مطابق نسل حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہ تمام تجربات گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات میں اسباب و علل کا سلسلہ قائم ہے اس کائنات کی قوتیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔

یہ قوتیں بے شمار ہیں۔ انہیں دریافت کرنے کی کوشش ہی میں مختلف علوم وجود میں آئے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں جن قوتوں کا ذکر کیا ہے انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ عناصر کے طبعی خواص، اشیاء کے نوعی تقاضے اور ابعاد طبیعیاتی قوتیں۔ یہ سب ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کے اسی فعل و انفعال کی بنا پر دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں اور جاندار اشیاء کے ارادے اور افعال خاص شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی توجیہ سائنسی ذہن قاصر رہتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعات کن اسباب کی بنا پر پیش آئے ہیں۔ وہ پچھلے واقعات، عناصر کے خواہش اور نوعی تقاضوں کو دیکھتا ہے تو ان میں آنے والے واقعات کے وجود کے لئے اسے کوئی وجہ جواز نہیں ملتی۔ اگر کسی حقیقت تک

انسانی ذہن نہ پہنچے تو اس سے انکار کر دینا دانشمندی سے بعید ہے۔ اس کے برخلاف ہیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض اوقات اسباب کا صحیح علم کیوں نہیں ہوتا؟

شاہ صاحب نے اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو یہ قوانین ہم آہنگ ہو کر ایک قسم کے نتائج پیدا کرتے ہیں اور کبھی ان میں کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض قوتیں ایک قسم کے حادثات پیدا کرنا چاہتی ہیں اور دوسری ان کے خلاف بعض دوسری اثرات کا تقاضا کرتی ہیں۔ ان کشش میں کبھی ایک فریق کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا۔ لیکن ان دونوں کا وزن برابر ہو اور ان میں سے کسی ایک کی بڑھی ہوئی طاقت اس کشش کا خاتمہ نہ کر سکے تو اس وقت بقائے انفع کے اصول پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جس قوت کے اثرات خیر مطلق کے حامل ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ عناصر کی قوتوں کے نتائج اگر قباحت کا پیش خیمہ بن رہے ہوں تو قدرت الہی بقائے انفع کے اصول ہی کے ذریعہ فیصلہ بدل دیتی ہے۔

کائنات ہستی کا بناؤ جز اور ارتقا قائم نہیں وہ مسکتا تھا اگر اس میں
توہی کے بقا اور خرابی کے ازالہ کے لئے ایک اٹل قوت سرگرم نہ
رہتی یہ قوت کیا ہے؟ فطرت کا انتخاب ہے۔ فطرت ہمیشہ چھٹی

رہتی ہے۔ وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی اور بہتری باقی رکھتی ہے، فساد اور نقص محو کر دیتی ہے ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم اسے تھا، اصلح کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصلح یعنی *Fitted* لیکن قرآن بقائے اصلح کی جگہ بقاۃ الفیض کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا رگاہ فیضان دجال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو کیونکہ یہاں رحمت کا رزق ہے اور رحمت جاتی ہے کہ افادہ و فیضان ہو۔ وہ نقصان دہ برہمی کو گوارا نہیں کر سکتی۔ تم سونا کٹھالی میں ڈال کر آگ پر رکھتے ہو۔ کھوٹ جل جاتا ہے۔ خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی مثال فطرت کے انتخاب کی ہے، کھوٹ میں نفع نہ تھا نابود کر دیا گیا سونے میں نفع تھا باقی رہ گیا۔

اسباب و علل کا یہ تمام سلسلہ انسان کی نظر سے اکثر اوجھل ہوتا ہے۔ مختلف قوتوں کے اثرات کا باہم کمراد و معاملہ کو پیچیدہ بنا دیتا ہے اور انسان کی نظر حقیقت کی تہ تک پہنچنے نہیں پاتی۔ اس کی محدود لامحیت کے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ہر دفعہ واقعہ کے تمام باب اثر انداز ہونے والی تمام قوتوں اور ان کے اثرات کے باہمی زن کا ایک وقت میں پوری صحت اور قطیعت کے ساتھ احاطہ کر سکے۔ ہمارے بعض تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے واقعات نتائج ایک متعین شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا

تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی مثلاً
 تارکے انیس ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں کسی ایک فریق کی قوت و
 طاقت اور اس کے ظاہری اسباب و وسائل کی بناء پر اس کی
 کامیابی اور کامرانی یقینی نظر آتی تھی۔ لیکن بعد کے واقعات اس اُمید
 کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ جن قوتوں کی بناء پر ہم شکست خوردہ فریق
 کی کامیابی کے متوقع تھے۔ ایسا معلوم ہے کہ ان کی تاثیر کم کر دی جاتی
 ہے۔ قوتوں کی یہ تاثیر کیوں کم ہو جاتی ہے؟ ہمارے زمانہ کی نفسی
 تحقیقات اس حقیقت پر سے پردہ اٹھا رہی ہیں۔ بعض ایسی نفسیاتی
 کیفیات اور دوسری وجوہات ان قوتوں کی تاثیر کو کمزور کر دیتی ہیں
 جن پر عام طور سے ہماری نظر نہیں جاتی۔ کسی واقعہ کے پیش آنے سے
 بعد جب ہم اس کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے خیال میں
 اس واقعہ کو پیدا کرنے والی قوتیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔
 اس کمزوری کے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ
 کو پیش نہ آنا چاہیئے تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس واقعہ
 کا پیش آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی غیبی طاقت نے تاریخی قوتوں کی
 تاثیر کو زیادہ کر دیا ہو۔ قوتوں کی تاثیر میں یہ کمی اور زیادتی یا تبدیلی
 انسان کی الہامی قوت کا نتیجہ نظر آتی ہیں۔ انسان اپنی اس مابعد الطبیعیاتی
 قوت کے ذریعہ قباحست اور فساد کو مٹانے کے لئے دوسری مخالف
 قوتوں پر غلبہ پالیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے۔ یہ سب اس لئے

ہوتا ہے کہ قدرت ازبدی بقاء النفع کے اصول پر عامل ہے۔ وہ ہمیشہ
فساد و نقص کو محو کر دیتی ہے اور اس ترقی پذیر دنیا میں صرف وہی
جیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو۔

خلق کائنات اور فطری تقاضے تدبیر کی اس کار فرمائی کا گہری
نظر سے مطالعہ کئے تو کائنات
کی تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ حقیقت کہ فطرت کی طرف سے
ہر چیز کو ایک جدا خاصیت اور ایک خاص استعداد عطا ہوئی ہے اور
دنیا کی تمام اشیاء اپنی ان ہی خاصیتوں اور استعدادوں کے
ذریعہ دنیا کے نظام کو چلا رہی ہیں ہمیں وحدت میں کثرت اور کثرت
میں وحدت کا جلوہ دکھاتی ہے۔ اس حقیقت کے واشگاف ہونے
کے بعد یہ بات یقینی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کوئی شے کسی خارجی
شکل میں پائی جائے گی تو اس میں خاص قسم کی خاصیتیں ہوں گی جب
ہم موجودات عالم میں سے ہر ایک کی ان ہی مختلف خصوصیات اور
استعدادوں کی پیمائش کرتے ہیں تو ہمیں مظاہر قدرت میں اختلافات
اور امتیازات کے دوش بدوش کچھ باتیں مشترک بھی نظر آتی ہیں
وجود یعنی وہ حقیقت جس کی بناء پر ہم کسی شے کو موجود دیکھتے ہیں ان
سب میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو کوئی شے موجود
نہیں ہو سکتی۔ مخلوقات کی بے شمار قسمیں اسی وجود سے نکلی ہیں اس
منزل میں مخلوقات نہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور نہ ان میں ایسی

خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک کو دوسرے سے امتیاز دے سکیں۔ البتہ اس منزل سے گذر کر ان برقیات کی بندشیں عائد ہوتی چلی جاتی ہیں، ہر نئی منزل کچھ نئے امتیازات اور برقیات لے کر آتی ہے پہلی منزلوں کے نشانات ان نئے برقیات کی وجہ سے مٹنے نہیں پاتے بلکہ ان میں مزید اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً جمادات کو دیکھئے اس کی تمام قسموں میں جادیت کی خصوصیتیں مشترک ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک قسم کا دوسرے سے مقابلہ کیا جائے تو ان میں تنوع اور امتیازات کی جھلک واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہی نباتات کا حال ہے۔ انسان اور دوسری جاندار اشیاء میں حیوانیت مشترک ہے۔ لیکن انسانی خصائص انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ انسانوں میں بھی اگرچہ انسانیت سب میں پائی جاتی ہے لیکن ان میں سے ہر ایک اپنی انفرادی خصوصیات اور خاص برقیات کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت کا مالک ہے۔ یہ سلسلہ کائنات کی تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے۔ ان حقائق پر سے پردہ ہٹ جائے تو انسان کی وجدانی نظائرس ذات تک پہنچ جاتی ہے جو تمام موجودات کا مبداء و سرچشمہ ہے۔ اس کے احاطہ سے وہ سلسلہ بھی مخفی نہیں رہتا جس سے ہر کردنیانے موجودہ شکل اختیار کی ہے۔

جس محقق پر خلق اور تدبیر کائنات کے یہ سہرہ راز منکشف ہو جائیں وہ اپنی ہر تحقیق شروع کرنے سے پہلے متعلقہ اشیاء کی وہ خصوصیات

اور استعدادیں معلوم کرتا ہے جو انھیں اپنے گرد و پیش سے متاثر کرتی ہیں اور پھر ان فطری قوانین کا پتہ لگاتا، جن کی یہ اشیاء پابند ہوتی ہیں جن چیزوں کی استعدادیں اور خاصیتیں ایک قسم کی ہوتی ہیں۔ اُن میں ایک قسم کے قوانین ایک ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن اُن میں جہاں مزید تعینات کا اضافہ ہوتا ہے اس جگہ سے دوسرے قوانین کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً انسان اور گھوڑے میں حیوانیت مشترک ہے ان میں حیوانیت کی حد تک بہت سی مشترک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ حیوانیت کی نشو و نما کے لئے ان میں ایک ہی قسم کے قوانین اور قواعد کارفرما نظر آتے ہیں۔ انسانیت اور گھوڑا ہونے کی خصوصیات ان میں مختلف ہیں۔ اس لئے انسانیت کی جن قوانین کے ماتحت نشو و نما ہوتی ہے، وہ گھوڑے پر عائد نہیں کئے جاسکتے اور گھوڑا ہونے کی صلاحیت کو جن باتوں کی ضرورت ہے وہ انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس طرح ہر نوع کی استعداد اور صلاحیت خاص قسم کے اثرات چاہتی ہے، اور یہ سب فطری قوانین کی پابند ہیں کسی نوع کی استعداد اور خاصیت جو اثرات پیدا کرنا چاہتی ہے شاہ صاحب اس کو اشیاء کے نوعی تقاضوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کائنات کی ہر شے میں پائے جاتے ہیں۔ انسان کی اجتماعی زندگی سمجھنے کے لئے شاہ صاحب اس کے نوعی تقاضوں کی دریافت ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ نوعی تقاضے ان کے فلسفۂ اجتماع کی جہان

ہیں۔ ان ہی کے ذریعہ ان کے مابعد الطبیعیاتی نظام اور سرائی
 نظریات میں رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی کی چھان بین کے لئے
 انسان کی فطرت اور اس کے نوعی تقاضوں کو آج بھی ضروری سمجھا
 جاتا ہے۔

عمرانی مسائل اور شاہ صنا کا طریقہ تحقیق

شاہ صاحب کے مابعد الطبیعیاتی رجحان کے ساتھ ساتھ ان میں تجربہ اور شاہدہ کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ عمرانی مسائل کی تحقیقات میں انہوں نے جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ اسی ذہنیت سے پوری طرح متاثر ہے، وہ انسان کے اجتماعی اداروں کو سمجھنے اور انکی پسندیدہ صورتیں معلوم کرنے کے لئے استقرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان اجتماعی ادارے کیوں بناتا ہے؟ تاریخ میں کب کب یہ ادارے بنتے رہے ہیں اور انہوں نے کون کون سی شکلیں اختیار کی ہیں؟ پہلے شاہ صاحب، انسانیت کے تجربات کے قدم ذخیرہ اور موجودہ مشاہدات کی روشنی میں یہ سب باتیں معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد موجودہ اجتماعی اداروں کا تجزیہ اور ان کی خرابیوں کے دور کرنے کا طریقہ دریافت کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک انسان کے نوعی تقاضے (فطرت انسانی) اس کی اجتماعی زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لئے جو انسان کی اجتماعی یا انفرادی زندگی کے حقائق کو بے پردہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے انسان کے ان نوعی تقاضوں کی تلاش کرے۔ اور اس کی فطرت کے سربتہ رازوں کو دریافت کرے۔ فطرت انسانی کا علم حاصل کئے بغیر اجتماعی اداروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا شاہ صاحب کے نزدیک بے کار ہے۔ افلاطون سے لے کر نسیم تک اجتماعیات کے تمام مفکرین یہی طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک انسانی فطرت کے بارے میں اپنا خاص نقطہ نظر رکھتا تھا، اور یہی نقطہ نظر اس کے اجتماعی فکر کے لئے بنیاد کا کام دیتا ہے۔ بل کے بعد اجتماعی مفکرین نے اپنے پیشروؤں کے برعکس انسانی فطرت کے اس تصور کو نظر انداز کر دیا اور علوم اجتماعی میں انسانی فطرت کو علیحدہ رہ کر اجتماعی اداروں کا تجزیہ کئے جانے لگا۔ یہ طریقہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ انسان کی نفسی زندگی میں ارتقار کا اصول ماننے کے بعد نفسیات ترقی پانے لگی اور اس کی تحقیقات نے انسان کی فطرت کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ عمرانیات میں آج کل انسانی فطرت کے ان حقائق سے کافی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح شاہ صاحب نے اجتماعی تحقیقات کے لئے جس بات کو بنیاد قرار دیا تھا۔ اُسے آج پھر حقیقتِ مسلمہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔

عمرانیات کا نفسیات اور اخلاقیات کا تعلق انسان کی فطرت اور اس کے نوعی تقاضے

دریافت کرنے کے لئے شاہ صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ بہت آسان ہے۔ اس سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کی قطعیت میں شبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، وہ جس شے کے نوعی تقاضے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا دوسری اشیاء سے مقابلہ کرتے ہیں، ان سب کی ماہرہ الاشتراک اور ماہرہ الامتیاز باتوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ ظاہری اختلاف کے پردے میں ان کی استعدادوں اور نہایتوں میں جو فرق ہوتا ہے، وہ اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں، انسان کے نوعی تقاضے بھی شاہ صاحب اسی طریقہ پر معلوم کرتے ہیں اور نوعی تقاضے ہی دراصل شاہ صاحب کے نزدیک بنیاد ہیں انسانی نفسیات اور اس کے اجتماعی مظاہر کے۔ اس لئے عمرانی مسائل کا ان کے یہاں نفسیات اور اخلاقیات سے بہت گہرا تعلق ہے۔

شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں انسان کی نفسیات پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے متعلق کبھی کوئی صحیح رائے قائم نہیں کی جاسکتی جب تک کہ ہم مختلف انسانوں کی ان نفسی کیفیات کا اندازہ نہ لگائیں جو ان میں مل جل کر رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب جماعتی نفسیات کو نفسیات افراد کے تحت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے یہاں اجتماعی

اور انفرادی زندگی میں ایسی تفریق نہیں ملتی جس کی بنا پر زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاسکے۔ چنانچہ اسی بنا پر ان کی کتابوں میں نفسیات کے انفرادی اور اجتماعی تمام مباحث ملے جھلے نظر آتے ہیں۔ اور ان ہی نفسیاتی مسائل پر ان کو عمرانی نظریات مبنی ہیں۔

شاہ صاحب کے یہاں انسان کی نفسیات اور اخلاقیات میں چولی دامن کا ساتھ ہی، مگر ان کی اخلاقیات مفروضہ اصولوں پر مبنی نہیں ہے، وہ خود انسان کے نوعی تقاضوں ہی سے نکلتی ہے ہر انسان میں مختلف نوعی اور فردی تقاضے پوشیدہ ہیں، وہ انھیں پورا کرنے کے لئے بے قرار رہتا ہے۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب پورے ہوتے رہیں۔ اگر ایک تقاضے کو پورا کرنے پر زیادہ زور دیا جائے گا تو دوسرے تقاضے پورے نہ ہو سکیں گے۔ عدالت اور اعتدال کے ذریعہ ان تقاضوں کی تکمیل ممکن ہے۔ اس نقطہ کمال تک پہنچنا انسانی زندگی کی معراج ہے اور انسانوں کے لئے اس میں سعادت مضمر ہے، اس معیاری زندگی کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی کے مسائل کو سمجھنا اور سلجھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کی مختلف قسمیں اسی معیار کو سامنے رکھ کر کی ہیں۔ اجتماعی زندگی کے مختلف دور بیان کرتے وقت بھی ان کے پیش نظر یہی

بات رہتی ہے۔ شاہ صاحب کے افکار و تعلیمات کا یہ کمال ہے کہ ان کے اخلاقی نظریات، ان کے اجتماعی نظام، نظام کائنات اور مادی فلسفہ سے علیحدہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ان سب میں ایک باہمی ربط ہے اور یہ سب کچھ ان کی مابعد الطبیعیاتی تجرباتی اور استقرائی ذہنیت میں مکمل ہم آہنگی کا نتیجہ ہے

زندگی کے ان گوناگوں مسائل میں تحقیقات شاہ صاحب اور ارتقار کا یہ طریقہ شاہ صاحب ہرگز استعمال نہ کر سکتے اگر وہ کائنات میں ارتقار کے قائل نہ ہوتے، یہ صحیح ہے کہ ڈارون کے نظریات نے اصول ارتقار کو جو درجہ عطا کیا ہے وہ اس پہلے حاصل نہ تھا اور نہ اس کو ڈارون سے پہلے کسی نے اپنی منظم اور یقینی شکل میں پیش کیا تھا۔ لیکن اس کے ماننے والے پہلے بھی پائے جاتے تھے اور اس اصول کو ماننے سے ان میں علم و تحقیق کی وہی ذہنیت پیدا ہوئی تھی جو آج ڈارون کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ وہ بھی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سمجھنے کے لئے تاریخی واقعات کا سلسلہ سامنے رکھتے تھے۔ اور ماضی کے آئینہ میں زندگی کے ارتقائی منازل کا مشاہدہ کرتے تھے۔

شاہ صاحب میں یہ ذہنیت وحدۃ الوجود کی بدولت پیدا ہوئی تھی۔ وحدۃ الوجود و تنزلات کے ذریعہ تخلیق کائنات میں ارتقار کا اصول تسلیم کرتا ہے۔ یہ اصول اس عقیدہ کے ساتھ

مل کر کہ دنیا میں اسباب و علل کا سلسلہ قائم ہے، نہایت ترقی یافتہ تحقیقات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ پچھلے حالات کا نتیجہ ہے۔ یہ حالات انسان کے نوعی تقاضوں کی تکمیل کی داستان تھے۔ آج بھی وہ نوعی تقاضے موجود ہیں۔ لیکن بڑے ہوئے حالات سے متاثر ہو کر وہ نئے حالات پیدا کرنے کے خواہشمند ہیں۔ افراد کی جبلت اور ان کے نوعی تقاضے حالات بدل جانے کی وجہ سے ہمیشہ اپنی تکمیل کے لئے نئی نئی صورتیں پیدا کرتے رہتے ہیں ارتقاء کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اس سے ہی تاریخ بنتی ہے۔ جو شخص آج کی حالت سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ سلسلہ ضرور رہنا چاہیئے۔ مولانا سندھی شاہ صاحب کے بحث اور تفاسات (اجتماعی اداروں کی بحث) کو قرآنی حکمت کی تشریح کا درجہ دیتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں :-

”یہ حکمت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود دنیا۔ دنیا کی ارتقائی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس حکمت نے کیسے کیسے ترقی کے مراحل طے کئے۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب ”تأویل الاحادیث میں اس پر بحث کی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں زندگی کے کیا کیا ضابطے اور شرائط تھے اور ان سے کس طرح اس عہد کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔ پھر جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی افکار و خیالات میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔

فلسفہ دلی الہی ان مباحث سے بحث کرتا ہے اور ان سب کو حل کرتا ہے۔ شاہ صاحب حضرت ابراہیم سے پہلے جو دور تھا اُسے صاحبین کا دور قرار دیتے ہیں، اس دور میں آدم اور نوح علیہم السلام ہوئے۔ شاہ صاحب نے تاویل الاحادیث میں اس دور کی پوری تشریح کی ہو ان کے نزدیک اور یس علیہم السلام طبیعیات ریاضیات اور الہیات کے بانی تھے۔ غرضیکہ یہ حکمت اتنی ہی عالمگیر ہے جتنی کہ خود انسانیت ہے، اس کا مرکز کبھی ہند ہو کبھی ایران اور کبھی یونان۔ پھر حضرت ابراہیم آتے ہیں یہاں سے حنیفی دور شروع ہوتا ہے، حنفاء یعنی ملتِ ابراہیمی کے پیر و اسی صاحبی فلسفے کو دوسرے رنگ میں بدل دیتے ہیں، یہ تبدیلی کیسے ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے اور کس شکل میں ہوئی۔ شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، انسانی فکر کی ارتقائی تاریخ کا اس طرح تجزیہ کرنے سے خود انسانیت کی حقیقت اور ماہیت واضح ہو جاتی ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کا مقصود کیا ہے۔ مختصر شاہ صاحب کی حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی فکر و ذہن سے ہی مسلسل چلا آتا ہے۔ دورِ صاحبین میں یہی فکر تھا۔ پھر حنیفی دور میں

اس نے دوسری صورت اختیار کی "

مولانا سندھی کی مذکورہ بالا شرح سے یہ بات ابھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ صاحب کے نظریات کسی جگہ بھی اصول ارتقاء اور حقائق تاریخی سے کنارہ کشی نہیں کرتے۔ ان کے عمرانی مباحث ان دونوں چیزوں کو پوری طرح متاثر نہیں۔ اس سلسلہ میں ان کے یہاں تین قسم کے مباحث ملتے ہیں۔

۱۔ نوعی تقاضے انسان کو کم سے کم کس قسم کے حالات پیدا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کسی جگہ ہو یہ حالات پیدا کئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مباحث شاہ صاحب تاریخ اور نفسیات کی مدد سے حل کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرے درجہ میں شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ان ناگزیر حالات اجتماع سے آگے بڑھ کر اجتماعی زندگی کون سا ارتقائی منازل طے کرتی ہے اور کس طرح۔ اس سلسلہ میں وہ تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر سوسائٹی کے ارتقاء سے بحث کرتے ہیں۔

۳۔ تیسری بحث سوسائٹی کے کمال اور اس کی بیماری و صحت سے تعلق ہے۔ شاہ صاحب تاریخ کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں فساد کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس فساد کی وجہ کیا ہوتی ہیں۔

ان تینوں باتوں کے بارے میں شاہ صاحب کا طریقہ تحقیق

علمائے عمرانیات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی تحقیقات بھی ان کی طرح طبعی علوم سے بے حد متاثر ہیں۔ اور ان میں شروع سے آخر تک ارتقار کا نظریہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے ان کے تمام نظریات استقرار کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے استقرائی نتائج نکالنے کے بعد حسب ضرورت استخراج سے بھی کام لیا ہے۔ ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے۔ وہ یہ کہ شاہ صاحب اپنی تحقیقات شروع کرنے سے پہلے ایک مابعد الطبیعیاتی نظام فکر بناتے ہیں۔ ان کا یہ مادیاتی نظام فکر آئندہ کی تحقیقات میں اساس کا کام دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی تمام تحقیقات ایک نظام میں منسلک ہو جاتی ہیں۔ ابتداء میں انسان سے متعلقہ علوم کے ماہرین طبعی علوم سے بے انتہا متاثر تھے۔ نظام کائنات میں انسان کی حیثیت انہوں نے متعین نہ کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طبیعیات و حیاتیات کے اکتروائین اجتماعی زندگی پر منطبق کرنے لگے۔ شاہ صاحب چونکہ نظام کائنات کے متعلق ایک صحیح رائے قائم کرنے کے بعد اپنی تحقیقات کا کام شروع کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے یہاں یہ غلطی پیدا ہونے نہیں پاتی۔ ان کے اور اجتماعیات کے موجودہ ماہرین کے طریقہ تحقیق میں ایک اور فرق ہے۔ وہ یہ کہ شاہ صاحب کے زمانہ تک نہ تو علوم کی موجودہ تقسیم عمل میں آئی تھی اور نہ وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے دیکھتے تھے۔ اس لئے انسان

کی زندگی سے متعلق تمام مباحث ان کے یہاں ملے جُملے ملتے ہیں۔ یہ اس زمانہ کا عام دستور تھا۔ شاہ صاحب بھی اس سے نہ بچ سکتے تھے۔ اس طریقہ کی وجہ سے ایک فائدہ بھی رہتا کہ محقق کے سامنے انسانی زندگی کے تمام پہلو آ جاتے اور وہ کائنات کے متعلق ایک جامع تصور رکھتا۔ آج کی طرح نہیں کہ جو شخص زندگی کے معاشی پہلوؤں پر تحقیق کرتا ہے اس کی نظر سے اخلاقی اور مذہبی پہلو اوجھل ہو جاتے ہیں اور جو شخص اخلاقی اور مذہبی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے وہ زندگی کے دوسرے جیتے جاگتے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اس طرح دونوں کے دونوں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔

معاشرہ کی ابتدا

شاہ صاحب معاشرہ اور اجتماعی زندگی کا سرچشمہ خود انسان کی ذات کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک جماعتی زندگی بسر کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے اس کی طبیعت میں جو رجحانات پائے جاتے ہیں وہ جماعتی زندگی کی صورت ہی میں پورے ہو سکتے ہیں۔ معاشرہ کی ابتداء کیسے ہوئی۔ اجتماعی زندگی کے مختلف عناصر میں ارتقاء کا سلسلہ کس طرح جاری رہتا ہے۔ جماعتیں کس طرح بنتی ہیں اور کیونکر بگڑ جاتی ہیں؟ اور ایک صحیح اور مکمل معاشرہ میں کیا خصوصیات ہونی چاہئیں؟ شاہ صاحب ان تمام سوالات کو انسانیت کے عام رجحانات اور اس کے فطری تقاضے سامنے رکھ کر حل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں جس اجتماعی فلسفہ کی طرف رہنمائی کی ہے، اس کا پوری مزج سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ”فطری تقاضے“ کی اصطلاح اچھی طرح نہ سمجھ

لی جائے۔ اس لئے اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔

ایشیائے کائنات میں ایسے رجحانات کا پایا جانا جن
فطری تقاضے سے ہم ہونے والے واقعات اور نتائج کا اندازہ

لگا سکیں، صرف انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ رجحانات یا
 فطری تقاضے دنیا کی ہر شے میں نظر آتے ہیں۔ دنیا کا تمام کاروبار

ان تقاضوں ہی کے محور پر گردش کر رہا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک
 دنیا کا ہر واقعہ اشیاء کے فطری تقاضوں اور خارجی حالات کی کشمکش

کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک طرف خارجی حالات چیزوں کے نوعی تقاضوں پر اثر انداز
 ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نوعی تقاضے طرح طرح کی صورتوں میں ظہور

پذیر ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ نوعی تقاضے اپنے ماحول میں تبدیلی
 پیدا کرتے رہتے ہیں، یہ تبدیلی کبھی اعراض کی پیدائش کا باعث بنتی

ہے اور کبھی اس سے جو ہر وجود میں آتے ہیں۔ یہ ایک طلسم ہے جس
 سے کائنات کا کوئی واقعہ باہر نہیں رہ سکتا۔ اس لئے ہر واقعہ کی

تشریح اور ہر جاندار کے حقائق زندگی دریافت کرنے کے لئے ہمیں
 اس کے فطری تقاضوں کا کھوج لگانا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے

کہ اس کے فطری تقاضے اپنے اظہار کے لئے ماحول پر کس کس قسم کے
 نقوش ثبت کرتے ہیں اور ماحول ان فطری تقاضوں کے ظہور پر کس

حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔
 ایک جگہ فطری تقاضے کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں کائنات میں مختلف انواع و اقسام کی بے شمار اشیاء نظر آتی ہیں۔ فطرت نے ان میں سے ہر ایک میں کچھ ایسی خصوصیتیں رکھی ہیں جو دوسری میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک شے دوسری سے دو باتوں میں ممتاز ہوتی ہے۔ ایک تو جسمانی خصائص میں۔ اشیاء کا جسمانی اعتبار سے مختلف ہونا ہر شخص آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ ہر چیز کا رنگ، شکل، صورت اور جثہ دوسری اشیاء سے مختلف ہوتا ہے۔ انسان اور گھوڑے کو دیکھئے ان میں سے ہر ایک کا ناک نقشہ اور چہرہ مہرہ دوسرے سے ممتاز ہے۔ ایک کا قد سیدھا ہے اور اس کے بدن پر بال کم ہیں۔ دوسرے کا قد سیدھا نہیں ہوتا۔ چار پیروں پر چلتا ہے۔ بدن پر بال زیادہ ہوتے ہیں ایک میں نطق کی صلاحیت ہے اور دوسرے میں نہیں ہے۔ گھوڑا بھی اپنا مانی انصیر آواز کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کی یہ صلاحیت انسان کے مقابلہ میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر اس کی آواز انسان کی آواز سے مختلف ہے۔ ہم انسان اور گھوڑے کو نہ بھی دیکھیں، ان کی آوازیں دُور ہی سے پہچان لیتے ہیں۔ چیزوں کی یہ ظاہری خصوصیتیں ہیں۔ اپنی اس ظاہری ساخت اور جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے ہر مخلوق کی فطرت میں مخصوص تقاضے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان خصوصیات کے پیش نظر وہ ایک خاص قسم کا سامان پرورش چاہتی ہے جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی ان میں بعض امتیازات ایسے بھی ہوتے ہیں جن تک ہر شخص کی نگاہ آسانی

سے نہیں پہنچتی حیوانات میں سمجھ بوجھ اور ادراک و شعور کی صلاحیت پائی جاتی ہے لیکن سب میں یہ ایک درجہ پر نہیں ہوتی۔ ہر حیوان کی اس صلاحیت کا دوسرے کے شعور و ادراک سے مقابلہ کرنے اور ان میں فرق معلوم کرنے کے لئے گہری نظر درکار ہے۔ بصیرت رکھنے والی نگاہیں ہی یہ معلوم کر سکتی ہیں کہ ہر جانور میں عقل و شعور کی صلاحیت کس حد تک موجود ہے۔

الغرض حواس و ادراک کی یہ ہدایت ہر حیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے بلکہ ہر وجود کو اتنی ہی اور ویسی ہی استعداد دی گئی ہو جیسی اور جتنی استعداد اس کے احوال و ظروف کے لئے ضروری تھی۔ حیوانی کی قوتِ شامہ نہایت قوی اور دور رس ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اسی قوت کے ذریعہ وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ چیل اور عقاب کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ان کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں اڑتے ہوئے اپنا شکار نہ دیکھ سکیں۔

ادراک و شعور میں فرق کی بنا پر حیوانات کے طبعی رجحانات نوعی تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے خاص قسم کے وسائل اختیار کرنا پڑتے ہیں جنہیں ہماری انواع استعمال نہیں کرتیں۔ شہد کی مکھی کی فطرت اسے بعض خاص درختوں اور پھول پتوں کا انتخاب اور انتخاب کے بعد چھتا بنانا، چھتے میں رہنے کا خاص اجزاء، طریقہ میسوس کی رہنمائی میں کام کرنا اور شہد جمع کرنا سکھاتی ہے۔ یہ سب کام اس کی فطرت کے مطابق ہیں۔ کسی

دوسری نوع کو ان کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لئے فطرت نے انہیں یہ باتیں نہیں سکھائیں، پرندوں کا دانہ پانی کی تلاش کرنا ایک خاص طرح پانی پر اترنا بلی اور شکاری سے بچ کر نکل جانا، نر اور مادہ کا ایک مخصوص طریقہ پرانڈوں کو سینا اور بچوں کو چونگا دینا، یہ سب باتیں اس کی فطرت نے سکھائی ہیں اور ان سب کاموں کو ایک خاص بیج پر کرنا اس کے فطری اور نوعی تقاضے ہیں ایک نوع کے تمام افراد فطورے بہت اختلاف کے ساتھ چونکہ ایک ہی قسم کے کام اور کاموں کا ایک ہی سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لئے ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ ہر نوع کی فطرت میں بعض خاص تقاضے و ولایت کئے گئے ہیں اور وہ ان کی بے دری کرنے پر مجبور ہیں۔

دنیا کی تمام اشیاء میں دو قسم کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں ایک تو وہ فطری تقاضے جو اس کی نوع میں ولایت کئے گئے ہیں۔ ان نوعی تقاضوں کے علاوہ ہر نوع کے افراد میں بعض ایسے فطری تقاضے بھی پائے جاتے ہیں جو ان کے علاوہ اور دوسری انواع میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان سب میں بحیثیت ایک جنس کے جو خصوصیات مشترک ہوتی ہیں، ان تقاضوں کو اس جنس کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ نباتات کو لیجئے، اس کی ہر قسم کے پتے ایک خاص شکل اور شکلوں کے ایک خاص رنگ کے ہوتے ہیں۔ حیوانات کی مختلف قسمیں بھی آپس میں ایسے ہی امتیازات رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ان میں بعض وہ باتیں پائی جاتی ہیں

جو نباتات میں نہیں ملتیں۔ ان میں با اختیار حرکت، ذاتی الہامات اور عملی تدابیر بھی پائی جاتی ہیں، ان باتوں کی بنا پر حیوانات کی مختلف قسموں میں بے شمار امتیازات پائے جاتے ہیں۔ جو پائے گھاس کھاتے ہیں اور جگالی کرتے ہیں۔ لیکن گھوڑے، گدھے خچر گھاس تو کھاتے ہیں جگالی نہیں کرتے۔ درندے گوشت خور ہیں، پرندہ ہوا میں اڑتے ہیں مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں۔ ہر جاندار کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہے ہر ایک کا مجامعت کا طریقہ جدا ہے، بچوں کو پالنے کا طریقہ جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں۔ ہر نوع کو فطرت نے وہی طریقہ سکھایا ہے جو اس کی طبیعت اور مزاج کے مناسب تھا اور جن سے اس نوع کی تکمیل اور درستی ممکن تھی۔ رنگ مزہ اور صورت کی بنا پر حیوانات میں جو تقاضے پائے جاتے ہیں وہ انکے خاص جنسی تقاضے ہیں، مگر یہ الہامات جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کے ایسے ہی نوعی تقاضے ہیں جس طرح نباتات میں رنگ مزہ اور صورت تھے۔ حیوانات سے آگے بڑھتے اور انسان کو پہنچے۔ جو باتیں درختوں میں امتیاز اور اختلاف کا سرخیمہ تھیں انسان میں وہ بھی پائی جاتی ہیں اور بعض وہ بھی جن کی بنا پر ایک جاندار دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ انسان میں رنگ، شکل و صورت کے امتیازات بھی پائے جاتے ہیں اور وہ بعض حیوانات کی طرح کھانسنے، ڈکارنے، مضرات کو دفع کرنے، پستان سے دودھ پینے کا بھی ایک مخصوص طریقہ رکھتا ہے، اس

میں بعض باتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو حیوانات اور نباتات میں نہیں ملتیں۔ حیوانات نہ گفتگو کرتے ہیں اور نہ اس طرح ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں جس طرح کہ انسان سمجھتا ہے۔ بدکسی مقدمات، تجربات اور استقراء کے ذریعہ معلومات حاصل کرنا بھی ایسی خصوصیت ہے جس میں نباتات اور حیوانات کی کوئی قسم اس کے ساتھ شریک نہیں۔ انسان مخلوقات کی ان دو بڑی قسموں کے برخلاف بعض ایسی باتیں بھی کرتا ہے جو اُسے نہ حواس خمسہ کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں اور نہ وہم و خیال سے، وہ ان امور کا اہتمام محض اس لئے کرتا ہے کہ انھیں اس کی عقل پسند کرتی ہے نفسی کیفیات پر قابو پانا۔ بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنا انسان کی خصوصیات ہیں۔ یہ سب اس کے نوعی تقاضوں کی پیداوار ہیں اگر یہ باتیں نوع انسان کی فطرت کا تقاضا نہ ہوتیں بلکہ خارجی حالات کی بدولت معرض وجود میں آتیں تو انسانوں کی ہر آبادی میں خواہ وہ کسی بھی ملک اور مقام کی رہنے والی ہو۔ ان کا کسی نہ کسی طرح اظہار ہو کر رہنا ضروری نہ ہوتا۔ جمہور انسانیت کی تاریخ میں جو باتیں مشترک ہیں انھیں انسانوں کے نوعی تقاضے مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض نوعی تقاضوں کا اظہار تمام افراد میں نہیں ہوتا۔ ایسا ضروری بھی نہیں ہے البتہ اس کے اظہار کی صلاحیت ہر فرد میں ضرور ہوتی ہے ہر شہد کی کبھی بیعوب تو نہیں ہوتی لیکن بیعوب بننے کی صلاحیت ہر کبھی میں ہوتی ہے۔ اس صلاحیت کا انکار کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی وجہ

نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی بعض انسانی تقاضے صرف چند انسانوں کے ذریعے پورے ہوتے ہیں، مگر انہیں پورا کرنے کی ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے۔

غرض شاہ صاحب کے نزدیک انسانوں کی دنیا یا دوسری مخلوقات کی زندگی میں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کا سرچشمہ فطری تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس طرح شاہ صاحب کے فلسفہ میں تقدیر کا مسئلہ بھی ایک مذکورہ عقلی بھول بھلیاں سے نجات پالیتا ہے۔ انہوں نے نوعی تقاضوں کی مدد سے اس مشکل مسئلہ کو جس آسانی سے سلجھایا ہے یہ ان ہی کا حصہ ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں:-

”قرآن حکیم کے ان دقیق مباحث میں سے ایک مسئلہ تقدیر بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شخص تقدیر کے مسئلہ کو حجۃ البالغہ کے اصول پر حل نہیں کر سکتا وہ ولی الہی حکمت سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔“

شاہ صاحب نے فطری تقاضوں کے ذریعہ تقدیر کا جو مفہوم واضح کیا ہے اس سے جزا و سزا کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے ان کے نزدیک جزا و سزا صورت نوعیہ کا تقاضا ہے۔ جو پایہ کی فطرت ہے کہ وہ گھاس کھائے اور درندے کا یہ نوعی تقاضا ہے کہ وہ گوشت سے اپنا پیٹ بھرے۔ اگر یہ دونوں اپنے ان فطری تقاضوں پر عمل کرتے

رہیں تو ان کا مزاج سلیم رہتا ہے لیکن درندہ اگر گھاس کھانے لگے اور
چوپایہ گوشت تو ان کے اصلی مزاج میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی
حال انسان کا ہے۔ اس کے فطری تقاضے اس میں بعض خاص قسم کی
صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صفات اگر برقرار رہیں تو اس کا مزاج
درست رہتا ہے اور ان میں کمی پیدا ہو جائے تو اس کی نوعی حالت
بگڑ جاتی ہے۔ اور اسے ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی ہمارے بدن کو
جلنے سے ہوتی ہے۔ اس طرح شاہ صاحب انسان کے نوعی تقاضوں
کے ذریعہ اس کی مادی اور روحانی دنیا کے ہر بیش آنے والے
واقعہ کی تشریح کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کو سمجھنے کے لئے ان نوعی تقاضوں
سے بہت مدد ملتی ہے۔ شاہ صاحب ان ہی کے ذریعہ عالم اجتماعی
کی حقیقتیں و اشکاف کرتے ہیں۔ جن مخلوقات میں اجتماعی زندگی کسی
نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے وہ ان کے نوعی تقاضے دریافت کرتے
ہیں جن کی بناء پر ان کی اجتماعی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ شاہ صاحب
یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ مخلوقات میں اجتماعی زندگی کے مدارج
کا جو اختلاف ہے وہ کن مختلف نوعی تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے
انسان کی اجتماعی زندگی کی بہت سی حقیقتیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔
شاہ صاحب کے
حیوانات میں جماعت پسندی کے میلانات عمرانی نظریات کا
اصل موضوع بحث تو انسان کی اجتماعی زندگی ہے لیکن وہ اس سلسلہ

میں ان اجتماعی مظاہر کی نشان دہی بھی کرتے ہیں جو ہمیں حیوانات کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے فطری تقاضوں میں فرق معلوم کریں۔ ان دونوں کا ساتھ ساتھ مطالعہ کرنے سے نہ صرف ان کے فطری تقاضے اور ان کا باہمی فرق معلوم ہو جاتا ہے بلکہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فطری تقاضوں میں یہ فرق کن مختلف خصوصیات اور استعدادوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے انسانوں کی اجتماعی زندگی کا اختلاف اور اس کی وجوہات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔

حیوانات کی اجتماعی زندگی پر شاہ صاحب زیادہ روشنی نہیں ڈالتے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ ان کے زمانہ میں جانوروں کی زندگی کے بارے میں زیادہ تحقیقات نہ کی گئی تھیں، ان کا یہ کارنامہ ہی بہت ہے کہ انہوں نے آج سے کئی صدی قبل انسان کی اجتماعی زندگی کو سمجھنے کے لئے کسی نہ کسی حد تک جانوروں کی اجتماعی زندگی بھی اپنے سامنے رکھی تھی۔ یہ سب ان کی وحدۃ الوجود کی گتھیاں سلجھانے والی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ جو تمام کائنات میں ایک ہی قسم کا قانون جاری مانتی ہے۔ ان کے نزدیک مخلوقات جس حد تک آپس میں مشابہت و مماثلت رکھتی ہیں انھیں اس حد تک ایک ہی قانون اور ضابطہ کے مطابق ہونا چاہیے اور جہاں سے ان میں اختلاف کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ ان کی نگہ رانی کرنے والا قاعدہ بھی علیحدہ

ہو جائے۔ اس ذہنیت کا تقاضا ہے کہ حیوانات اور انسان کی اجتماعی زندگی کی تحقیقات ایک ساتھ شروع کر دی جائیں۔

شاہ صاحب کے ان مباحث کو سامنے رکھ کر عمرانیات کی موجودہ تحقیقات پر نظر ڈالئے تو ان میں صرف اجمال اور تفصیل کا فرق نظر آتا ہے۔ دونوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ اجتماعیات کے ماہرین بھی عمرانیات یا سوشیالوجی کا اصل موضوع بحث عجمت انسانی کو مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ حیوانات کی زندگی سے بھی بحث کرتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تنظیم اور جماعت پندی کے جراثیم حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ حیوانات کے اجتماعی رہن سہن کا مقابلہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جماعت پندی کا سرچشمہ خود ان کی اپنی فطرت ہے، اُن کی اس فطرت کا اظہار ان میں اس وجہ سے مختلف مدارج کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی شعوری یا ذہنی سطح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ حیوانات کی جماعت پندی اور انسان کی اجتماعی زندگی کا فرق سامنے رکھ کر عالم اجتماعی میں ارتقار کا سلسلہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہرین عمرانیات ابھی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ اجتماعیات کا علم حیوانات اور انسان دونوں کی اجتماعی زندگی کو ارتقار کے ایک سلسلہ میں پرو دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے ذریعہ ہمارے سامنے وہ بہت

سے اجتماعی مظاہر آجاتے ہیں جو انسان اور دوسرے حیوانات میں قدر مشترک ہیں۔

شاہ صاحب نے معاشرہ انسانی کے پہلو پہ پہلو بعض جانوروں کی جماعت پسندی کا جو ذکر کیا ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے البتہ انہوں نے حیوانات کی اجتماع پسندی کی جو مثالیں دی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ موجودہ تحقیقات نے اس ضمن میں اور بہت سامواد جمع کر دیا ہے۔ گویا یہ مواد شاہ صاحب کے عمرانی نظریات کے اصولوں کی تفصیل ہے۔

شاہ صاحب نباتات میں عالم اجتماعی کے مظاہر کا ذکر نہیں کرتے۔ جدید تحقیقات نباتات کی بعض قسموں میں اجتماعی زندگی کے جراثیم کا پتہ دیتی ہیں۔ ماہرین نباتات نے تحقیق کی ہے کہ درخت اپنے آس پاس کے درختوں اور پودوں پر اثر ڈالتے ہیں، اور ان کی حیات نامی ایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہے بعض چھوٹے درخت اپنے بڑے پڑوسیوں کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ شاہ صاحب کے یہاں عالم اجتماعی کے اس منظر کا ذکر نہیں ملتا۔ اور یہ کچھ تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ علم نباتات میں خود ابھی اس موضوع پر زیادہ تحقیقات نہیں کی گئیں۔ عمرانیات میں اس بحث کو ابھی کوئی جگہ نہیں دی جاتی۔ ممکن ہے کہ آئندہ چل کر عالم اجتماعی کا یہ منظر بھی عمرانی نظریات میں خاص اہمیت کا مالک بن جائے۔

بناتات کی اجتماع بندی معرض بحث بن سکتی ہے لیکن حیوانات کی اجتماع بندی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جدید تحقیقات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ بعض جانوروں کی گروہ بندی میں عمرانی اصول نمایاں طور پر کارفرما ہوتے ہیں اور بعض میں نسبت کم درجہ پر۔ یہ اختلاف ان میں شعور کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے حیوانی جماعتوں کے یہ اوصاف ابتدائی حالت میں ہوتے ہیں۔ جو ترقی کے ادا نے درجہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ انسانی معاشرہ میں یہ اوصاف بھی پائے جاتے ہیں اور بعض دوسرے بھی۔ یہ سب حیوانوں کی بہ نسبت ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔

تمام جانور جماعت پسند نہیں ہوتے۔ گوشت خوار جانوروں میں جماعتی زندگی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ تنہا شکار کرتے اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ جو حیوانات گوشت نہیں کھاتے ان میں حفاظت نفس کے لئے تعاون عمل کا جذبہ کارفرما ہو جاتا ہے وہ خاندانی زندگی بسر کرتے پر مجبور ہیں۔ ان میں اجتماعی زندگی کے ابتدائی آثار پائے جاتے ہیں۔ بعض مختلف قسم کے پرندے اتفاقاً ایک جگہ رہنے لگتے ہیں اسے ہم ان کی جماعتی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ صرف متحد النوع پرندے ہی اجتماع پسندی اور خانگی کی زندگی کی خاطر جماعتی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انتقال مقام کے وقت سب مل کر سفر کرتے ہیں۔

بارہ سنگھوں میں جماعتی زندگی کی خصوصیات ذرا بڑے پیمانہ پر ملتی ہیں، ان کا رہنا انھیں خطرہ سے آگاہ کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہاتھی پانچ سے ڈیڑھ سو تک کی جماعت میں رہتے ہیں۔ ان کی جماعتیں خاندانی رشتہ پر قائم ہوتی ہیں۔ بندر خاندان بنا کر رہتے ہیں۔ ان کی ایک خاص نوع (سر کو بھی کس) اپنے لیڈر کی رہنمائی میں سیرو سیاحت کے لئے نکلتی ہے۔ ہر فرد لیڈر کا حکم مانتا ہے۔ لیڈر پاسبان مقرر کرتا ہے اور احکامات صادر کرتا رہتا ہے، جبے سب سمجھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بندر کی ایک اور قسم (سانو سیفے لس) اس سے بھی بلند تر تنظیم اور جماعتی اداروں کی مالک دیکھی گئی ہے۔

ڈارون کی تصریحات کے بموجب کسی حیوانی اجتماع میں اخلاقی احساس نہیں ہوتا۔ ان میں گزشتہ اور موجودہ حالات پر غور کرنے اور ان کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہوتی جس کے بغیر اخلاق کا احساس ممکن نہیں ان حیوانات میں ایثار کا جذبہ بھی انسان کے مقابلہ میں کم ہوتا ہے اس لئے ان کی اجتماعی زندگی زیادہ ترقی نہیں پاسکتی۔

شاہ صاحب بھی حیوانات کو دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک اجتماع پسند اور دوسرے غیر اجتماع پسند فرماتے ہیں کہ جانور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کپڑوں کی طرح زمین میں

پیدا ہوتے ہیں، انھیں فطرت غذا حاصل کرنے کا طریقہ تو سکھاتی ہے۔ لیکن انھیں تدبیر منزل کا طریقہ سکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بقا رسل کے لئے ان میں نہ مذکر و مونث کے ملنے کا کوئی خاص جنسی طریقہ ہوتا ہے اور نہ انھیں اولاد کی پرورش کے لئے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ان جانوروں میں اجتماعی زندگی کے ابتدائی آثار بھی نظر نہیں آتے۔ دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جو تولد و تناسل سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کے لئے نرم و مادہ مل کر کام کرتے ہیں۔ انھیں گھونسلہ حاصل کرنے چلنے پھرنے گھونسلہ بنانے اور نرم و مادہ کے جفتی کرنے کے طریقوں کے علاوہ فطرت کی طرف سے تدبیر منزل کا بھی الہام ہوتا ہے۔ ان میں فطری الہام کی بدولت ابتدائی شکل میں جماعتی زندگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان ان سب کے مقابلہ میں زیادہ مدنی الطبع ہے وہ اپنے بنی نوع کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ وہ نہ تو گھاس کھاتا ہے اور نہ کچے پھل کھا کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بدن پر اتنے بال بھی نہیں ہوتے کہ وہ اسے سردی اور گرمی سے بچا سکیں۔ یہ ضرورتیں انسان کو معاشرہ کا پہلا دوسرا اور آخر تیسرا درجہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ کا دوسرا اور تیسرا درجہ دان درجہ کی بحث آئندہ مفصل آئے گی، انسان کی خصوصیت ہے۔ لیکن پہلا درجہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض ذی شعور جانوروں میں

بارہ سنگھوں میں جماعتی زندگی کی خصوصیات ذرا بڑے پیمانہ پر ملتی ہیں، ان کا رہنا انھیں خطرہ سے آگاہ کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہاتھی پانچ سے ڈیڑھ سو تک کی جماعت میں رہتے ہیں۔ ان کی جماعتیں خاندانی رشتہ پر قائم ہوتی ہیں۔ بندر خاندان بنا کر رہتے ہیں۔ ان کی ایک خاص نوع (سر کو تھپی کس) اپنے لیڈر کی رہنمائی میں سیرو سیاحت کے لئے نکلتی ہے۔ ہر فرد لیڈر کا حکم مانتا ہے۔ لیڈر پاسبان مقرر کرتا ہے اور احکامات صادر کرتا رہتا ہے، جسے سب سمجھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بندر کی ایک اور قسم (سانو سیفے لس) اس سے بھی بلند تر تنظیم اور جماعتی اداروں کی مالک دیکھی گئی ہے۔

ڈارون کی تصریحات کے بموجب کسی حیوانی اجتماع میں اخلاقی احساس نہیں ہوتا۔ ان میں گزشتہ اور موجودہ حالات پر غور کرنے اور ان کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہوتی جس کے بغیر اخلاق کا احساس ممکن نہیں ان حیوانات میں اشار کا جذبہ بھی انسان کے مقابلہ میں کم ہوتا ہے اس لئے ان کی اجتماعی زندگی زیادہ ترقی نہیں پاسکتی۔

شاہ صاحب بھی حیوانات کو دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک اجتماع پسند اور دوسرے غیر اجتماع پسند فرماتے ہیں کہ جانور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کپڑوں کی طرح زمین میں

پیدا ہوتے ہیں، انھیں فطرت غذا حاصل کرنے کا طریقہ تو سکھاتی ہے۔ لیکن انھیں تدبیر منزل کا طریقہ سکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بقا رسل کے لئے ان میں نہ مذکر و مونث کے لئے کا کوئی خاص جنسی طریقہ ہوتا ہے اور نہ انھیں اولاد کی پرورش کے لئے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ان جانوروں میں اجتماعی زندگی کے ابتدائی آثار بھی نظر نہیں آتے۔ دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جو تولید و تناسل سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کے لئے نر و مادہ مل کر کام کرتے ہیں۔ انھیں گھونسلہ حاصل کرنے چلنے پھرنے گھونسلہ بنانے اور نر و مادہ کے جفتی کرنے کے طریقوں کے علاوہ فطرت کی طرف سے تدبیر منزل کا بھی الہام ہوتا ہے۔ ان میں فطری الہام کی بدولت ابتدائی شکل میں جماعتی زندگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان ان سب کے مقابلہ میں زیادہ مدنی الطبع ہے وہ اپنے بنی نوع کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ وہ نہ تو گھاس کھاتا ہے اور نہ کچے پھل کھا کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بدن پر اتنے بال بھی نہیں ہوتے کہ وہ اسے سردی اور گرمی سے بچا سکیں۔ یہ ضرورتیں انسان کو معاشرہ کا پہلا دوسرا اور آخر تیسرا درجہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ کا دوسرا اور تیسرا درجہ دان درجہ کی بحث آئندہ مفصل آئے گی، انسان کی خصوصیت ہے۔ لیکن پہلا درجہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض ذی شعور جانوروں میں

یہ درجہ جس شکل میں پایا جاتا ہے وہ بہت حد تک معاشرہ انسانی کی ابتدائی حالت سے مشابہ ہوتا ہے ۔

انسان اور حیوان کی اجتماعی زندگی کے جماعت پسندی کے اسباب محرکات بہت ہیں ۔ یہ سب ان کی فطرت کا تقاضا ہیں ۔ یہی وہ اسباب ہیں جو قدرتی طور پر ان دونوں کو جماعتی زندگی میں رہنے پر مجبور کرتے ہیں ۔ شاہ صاحب ان اسباب کی بنیاد ان دو باتوں کو سمجھتے ہیں ، اول تو یہ کہ ہر جاندار اپنے اپنی زندگی اور جسم و جان کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور دوسرے یہ کہ وہ نسل کی بقا کی خواہشمند ہوتی ہے ۔ یہ دونوں بنیادی جذبات انسان اور دوسرے حیوانات کی زندگی کے ہر شعبہ میں کار فرما ، نظر آتے ہیں ۔ لیکن چونکہ حیوانات کی ظاہری شکل و صورت اور ان کا شعور و ادراک ایک دوسرے سے مختلف ہے اس لئے ان میں مذکور بالا جذبات کی تسکین کے مختلف طریقے پیدا ہو جاتے ہیں ۔ شاہ صاحب سوسائٹی اور معاشرہ کا سرچشمہ ان بنیادی جذبات ہی کو مانتے ہیں ۔ اس لئے انسانوں اور مختلف حیوانات کے اجتماع اور سوسائٹی کی تشکیل اور اس کے اداروں کی تنظیم میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کی وجہ شاہ صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق ، ان سب کی شکل و صورت کے ظاہری اختلاف ، ان کی سوچ بوجھ اور ادراک و شعور کے فرق ہی کو سمجھنا چاہیے ، جن جانوروں میں شعور کم ہوتا ہے

وہ اپنے بنیادی جذبات کی تسکین کے لئے صرف وجدان اور فطری تحریکات کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے جانوروں میں اگر کوئی اجتماعی زندگی ہوتی ہے تو وہ بالکل ابتدائی شکل میں۔ لیکن جن حیوانات میں شعور زیادہ ہوتا ہے ان کی سوسائٹی پہلی قسم کے جانوروں کی بہ نسبت زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ البتہ ان کے اجتماع کا دار و مدار بھی زیادہ فطری تحریکات پر ہوتا ہے۔

شاہ صاحب نے انسان کے فطری تقاضوں کو سمجھاتے وقت مقابلہ کے طور پر شہد کی مکھیوں اور پرندوں کی مثال کو سامنے رکھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حیوانات کی ہر قسم اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ایک خاص قسم کا طریقہ استعمال کرتی ہیں۔ یہ سب طریقے اس کے فطری وجدان پر مبنی ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں مناسب درخت تلاش کرتی ہیں۔ سب مل کر چھپنا بناتی ہیں۔ ایک ساتھ رہتی ہیں اور ایک مکھی کا حکم مانتی ہیں۔ پرندوں میں بھی حفظ زندگی اور بقا نسل کے خاص طریقے ہیں۔ نر و مادہ، انڈوں کے سینے، بچوں کے پالنے کا کام مل کر انجام دیتے ہیں۔ ان میں اپنے بنی نوع کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی مادہ ہوتا ہے۔ ان کے یہ رجحانات خطرہ کے وقت نمایاں طور پر واضح ہوتے ہیں۔

انسان ظاہری شکل و صورت اور عقل و شعور میں دوسرے حیوانات سے بہت کچھ مختلف ہے۔ اس لئے فطرت کے ان بنیادی

تقاضوں کے علاوہ اس میں کچھ اور خواہشات بھی ہیں جنہیں پورا کرنے کے لئے اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان میں دو قسم کی خواہشات پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو اس میں اور حیوانات میں مشترک ہیں۔ اس سلسلہ میں اس کی مندرجہ ذیل خواہشات آتی ہیں۔

۱۔ حفظ نفس :- بھوک، پیاس، سردی گرمی اور دشمن سے بچاؤ کے طریقے ،

۲۔ بقا نسل :- جنسی خواہش، عورت مرد کے تعلقات، اولاد ماں باپ کا تعلق اس ہی جذبہ کا مظہر ہیں۔

ان دونوں خواہشات کی تکمیل میں انسان کا گرد و پیش، زمین کی طبعی حالت اور ملک کے جغرافیائی حالات رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں، جسے دور کرنے کے لئے اسے باہمی تعاون اور تعامل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس طرح اس میں جماعت بندی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس احساس کے ارتقاء میں اسے اپنے اپنا جنس کو لے کر خواہش اور لطف و گفتگو کی صلاحیت سے بہت مدد ملتی ہے انسان میں شاہ صاحب کچھ ایسی خواہشات بھی تسلیم کرتے ہیں جو حیوانیت بلندی میں خواہشات انسان میں عقل و شعور کی زیادتی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہیں لیکن ان سب کی بنیاد شاہ صاحب تین خواہشات کو مانتے ہیں۔ یہ یا تو انسان میں اس کے نوعی تقاضوں کے تحت

ایسی رکھی گئی ہیں، جو دوسرے حیوانات میں نہیں پائی جاتیں،
 (۱) ایک تو یہ کہ اس کے ہر کام کا سبب نظام اعصاب کی
 فوری تحریک نہیں ہوتی۔ اسے محض جسمانی لذات اور طبعی خواہشات
 ہی عمل پر نہیں اکساتیں وہ اپنے اندر ان سے بالاتر نیز دلی حاجت
 بھی پاتا ہے۔ اس کے بہت سے کاموں کے لئے عقلی تقاضے بھی
 محرک بنتے ہیں۔ اس کا حکمت آفریں دماغ انفرادی اور اجتماعی
 زندگی کا اچھا نمونہ تخلیق کرتا ہے اور اپنی علمی جدوجہد کے لئے
 اس نمونہ کو نصب العین بنا لیتا ہے۔ تکمیل اخلاق اور تہذیب نفس
 کے معیار اپنی نظر کے سامنے رکھتا ہے، اپنے مستقبل کو روشن بنانے
 کے خیال سے وہ حال کے نقصانات اور مصائب برداشت کرتا
 ہے اور ان لذتوں اور فائدوں کو قربان کر دیتا ہے جو اس کی
 نظر کے سامنے ہوتی ہیں اور جن کے حاصل ہونے میں اس کو
 کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ وہ عزت اور شرافت اور خیر و شر کے
 متعلق نظریئے قائم کرتا ہے اور ان کی طلب میں سراپا جدوجہد
 جہد بن جاتا ہے۔ وہ اپنے ان نظریوں اور ان پر عمل کرنے کو
 انسانیت کے لئے مفید خیال کرتا ہے۔ یا پھر اسے ان میں اپنے
 انجام کی بھلائی نظر آتی ہے۔ خدا کا خوف اور عذاب آخرت کو
 بچنے کی تمنا بھی اسی ذیل میں آتی ہے۔ شاہ صاحب انسان
 کی اس خصوصیت کو رائے کلی کے مطابق عمل کرنے کی خواہش کو

تعبیر کرتے ہیں

(۲) انسان دوسرے حیوانات کی طرح محض حفظِ نفس اور بقا و نسل کی ابتدائی ضروریات پوری کرنے ہی پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اس ذیل میں اپنے مذاق لطیف اور ذوقِ جمال کو بھی تسکین دینا چاہتا ہے اس کی صن پرست نگاہیں ہر چیز میں حسن و جمال اور لطافت و خوبی کی طالب ہوتی ہیں۔ وہ لطافت و حسن کی کسی منزل پر ٹھہرنا نہیں جانتا۔ ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی تمنا، ایک مرتبہ کے بعد کامل مرتبے کی تلاش و جستجو اس میں ہمیشہ جوش و دلولہ اور بہت و عمل کی قوتیں بیدار رکھتی ہیں انسانیت کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے طریقہ پر پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرتی رہتی ہے۔ حیوانات کے لئے یہ بہت ہے کہ زندگی باقی رکھنے کے لئے انھیں بھوک رفع کرنے کا سامان مل جائے۔ مگر انسان اپنی فطرت کے اشارے پر ہر چیز میں لذت و حلاوت فردوسِ گوش اور جنتِ نگاہ کا متلاشی ہے۔ وہ ہر چیز میں تنوع کا طالب ہو اس کے پینے، پہننے اور رہنے پہننے کی ہر چیز رنگ و رنگ کی ہونی چاہیے تاکہ زندگی کی کیا نیت اس کے ذوقِ جمال برابر نہ بن سکے۔

(۳) ایک تیسری بات جو انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ حیوانات اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا

طریقہ صرف اس وقت معلوم کر پاتے ہیں جب انہیں فوری طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی تعلیم کو فرائض صرف فطری الہامات انجام دیتے ہیں۔

اس کے برخلاف انسان کی فطرت میں علم کی پیاس و ولایت کی گئی ہے وہ علم کو کمال انسانیت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے انسان کائنات کی ہر چیز کے متعلق معلومات بہم پہنچاتا ہے۔ اپنے اور کائنات کے تعلق کو سمجھتا ہے محض اس لئے نہیں کہ اس علم سے اس کو حفظ نفس اور بقا رسل کی خواہشات پورا کرنے میں فوری طور پر کوئی مدد ملتی ہے۔ بلکہ اس لئے کہ اگر وہ یہ معلومات حاصل نہ کرے تو اسے اپنی زندگی میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے فطرت نے انسان کو فطری الہامات کے علاوہ عقل و وحی کی نعمت سے بھی سرفراز کیا ہے۔ انسان کے فطری الہامات اور عقل و وحی کے مدارج تمام انسانوں میں یکساں نہیں ہوتے، ان میں مختلف استعدادیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ان استعدادوں کے مطابق مختلف معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان معلومات کی مدد سے انسان اپنی خواہشات پورا کرنے کے طریقے بدلتا رہتا ہے جماعتی زندگی گزارنے کے بہتر سے بہتر طریقے نکلتے رہتے ہیں بعض حاجتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بعض انسانوں کو نظر ہی نہیں آتی دوسرے انہیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو

صاحبیں معلوم ہوتی ہیں لیکن انہیں پورا کرنے کا طریقہ نہیں ملتا۔ ان سے اچھی صلاحیت رکھنے والے انہیں یہ طریقے بتاتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کی معلومات سے فائدہ اٹھا کر انسانیت ارتقائی منازل طے کرتی آگے بڑھتی رہتی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حفظ نفس اور بقا رسل جیسے بنیادی جذبات کو پورا کرنے میں دوسرے حیوانات کی طرح انسان کی فطرت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں اس کا وجدان سب سے بڑا معلم ہے۔ بچے کو کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ وہ اپنی ماں کا دودھ کس طرح پئے اور نہ بالغ مرد و عورت کو یہ سکھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ بچے کا فریضہ کس طرح انجام دیں۔ چند بچوں کو اگر کسی ویران ملک میں چھوڑ دیا جائے اور کھانے پینے اور سردی گرمی سے بچنے کا کوئی طریقہ انہیں نہ سکھایا جائے تو وہ اپنے کھانے پینے اور سردی گرمی سے بچنے کا انتظام خود ہی سیکھ لیں گے۔ اس سلسلہ میں خود فطرت ان کی رہنمائی کرے گی۔

حیوانیت سے اوپر کے جذبات کو تسکین دینے کے لئے انسان کو وجدان عقل اور وحی مینوں سے رہنمائی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ انسانوں میں یہ صلاحیت ایک سی نہیں ہوتی۔ کسی میں کم ہوتی ہو اور کسی میں زیادہ۔ جن میں یہ صلاحیت زیادہ

پائی جاتی ہے وہی انسانی زندگی کا مرکز قرار پاتے ہیں۔

شاہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں انسان جماعت پسند ہے اس لئے کہ حفظ نفس اور بقا نفس کے لئے جماعتی زندگی کی ضرورت ہے اور نیز اس لئے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے طریقوں کو مذاق لطیف اور رائے کلی کے مطابق نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہ اجتماعی زندگی نہ بسر کرے۔ انسان کی جماعتی تنظیم حیوانات سے اس لئے مختلف ہے کہ بعض انسان علوم کو محض اس لئے حاصل کرتے رہتے ہیں کہ ان سے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے اور بعد میں یہ لوگ جماعتی تنظیم کو بہتر بنانے، اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کا فیصل بنانے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ دوسرے حیوانات میں اجتماعی زندگی کی نشوونما اس طرح نہیں ہوتی۔ ان میں جماعت پسندی کے اظہار کا ذریعہ محض فطری الہامات ہیں اور بس۔ ان کی گردہ بندی میں عقل و شعور کی کار فرمایاں نظر نہیں آتیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ انسانی کی ابتداء انسان کی فطرت سے ہوتی ہے۔ وہ جماعت پسندی کی خواہش کو انسان کا فطری تقاضا مانتے ہیں۔ انسان متمدن اجتماع سے کتنی دور ہی کیوں نہ نشوونما پائے وہ حفظ نفس اور بقا نفس کے بنیادی جذبات سے معری نہیں ہو سکتا بھوک و پیاس سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت اور جنسی خواہشات اسے ستانے کے لئے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں

اگر اس کی فطرت میں کوئی نقص نہ ہو تو وہ یقیناً ایک عورت کی رفاقت تلاش کرنے پر مجبور ہے اور اگر وہ دونوں طبعی طور پر تندرست ہوں تو ان کے اولاد بھی ضرور پیدا ہوگی، ان کی یہ اولاد ایک اچھی خاصی آبادی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اگر یہ آبادی بس جائے تو پھر رفتہ رفتہ اس میں وہ تمام اجتماعی ادارے نشوونما پائیں گے جو متمدن انسانوں کا خاصہ نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آبادی میں ابتداءً معاشرہ کے ابتدائی درجے وجود میں آئیں گے لیکن تجربات، ایجادات اور عقل کی رہنمائی انہیں معاشرہ کی تکمیل کے لئے جن اجتماعی اداروں کی ضرورت ہو سب سے روشناس کر دے گی۔

معاشرہ اور ارتقاء

معاشرہ اور جماعت کی حقیقت سمجھنے اور ان کی نگرانی کرنے والے اصول و قوانین منضبط کرنے کے لئے ارتقاء جماعت کا تفصیلی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ بات ذہن نشین نہ ہو جائے کہ معاشرہ کی ابتداء نہایت سادہ صورتوں سے عمل میں آئی ہے اور اس کے تمام مظاہر و عناصر آہستہ آہستہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اس وقت تک ہم نہ معاشرہ اور جماعت کے مختلف مظاہر کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور نہ معاشرہ کے لئے ان کی ضرورت ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اسی لئے سب سے پہلے جماعت کی ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہر اجتماعی عنصر کی ارتقائی تاریخ کی روشنی میں وہ اصول معلوم کرتے ہیں جو معاشرہ کے عروج و زوال اور

صلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں۔

شاہ صاحب نے معاشرہ انسانی میں اصول ارتقاء کی کارفرمائی پر اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ تو کہیں بحث نہیں کی، جس طرح کہ آج کل عمرانیات میں ہوتی ہے۔ البتہ اجتماعی اداروں کے مختلف درجات مقرر کر کے انہوں نے جو مباحثہ مدون کئے ہیں، ان کے پیش نظر یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ میں ارتقاء کے قائل ہیں۔ اس خیال کی وضاحت اس وقت اور بھی ہو جاتی ہے جب ہمیں ان کے اجتماعی اداروں کے تذکرہ میں وحدۃ الوجود کے اثرات ملتے ہیں۔ وحدۃ الوجود کائنات میں ارتقاء کا قائل ہے۔ معاشرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ کائنات میں ارتقاء کی کارفرمائی معدنیات نباتات اور دوسری مخلوقات کے باہمی ربط کو سامنے رکھ کر سمجھائی جاتی ہے۔ نفسیات الہیہ (جغرافیہ) میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”ہر زمانہ میں نیا ظہور ہوتا ہے اور ہر ظہور کے اپنی احکام ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اس کو ساتھ احکام بھی بدلتے ہیں اور نئے نئے ترجان حق آتے ہیں۔ مثلاً الہی کا پہلا ظہور معدنیات کی صورت میں ہوا۔ معدنیات کے بعد عالم نباتی قدرت حق کا محور بنی، نباتات سے حیوانات نے یہ منصب لیا۔ اور پھر انسان کی شکل میں ارادہ حق کا

ظہور ہوا۔

وحدۃ الوجود کا عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام عالم ترقی پذیر ہے۔ وہ ابتدائے آفرینش سے اب تک سینکڑوں قالب بدل چکا ہے۔ جمادات ارتقائی قوتوں کے ذریعہ نباتات کی شکل اختیار کرتی ہیں اور نباتات کے بعد حیوانی مظاہر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حیوانات کی ارتقائی منزل کی سرحد سے انسانیت کی سرحد نمودار ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب مخلوقات کے ان ارتقائی مدارج ہی کی مثال سے اجتماعی اداروں یا انسانی معاشرہ کے مختلف درجات کا باہمی ربط و تعلق سمجھاتے ہیں۔ جس سے تہہ چلتا ہے کہ وہ معاشرہ انسانی میں ارتقار کو اسی طس سرح کار فرما آتے ہیں جس طرح کائنات کے دوسرے مظاہر ہیں۔ ”بدور باز غہ میں فرماتے ہیں۔

”انسانی معاشرہ کے ابتدائی درجہ میں اجتماعی اداروں کی تشکیل جانوروں کے اجتماع سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ فرق اتنا ہے کہ حیوانات میں یہ اتفاق بطور اجال پایا جاتا تھا۔ انسانوں میں آگریہ پوری طرح نشو و نما پاتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ اپنی اس ابتدائی شکل میں بھی حیوانات کے اجتماع کی بہ نسبت زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہوتا ہے۔ حیوانی معاشرہ

کے بعد معاشرہ انسانی کا یہ ابتدائی درجہ بالکل اس طرح وجود میں آتا ہے۔ جیسے عناصر کائنات سے جمادات پیدا ہوتے ہیں۔ انسانوں میں معاشرہ کا دوسرا درجہ پہلے درجہ کے بعد آتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں آسکتا اس کی مثال بالکل ایسی ہی سمجھنا چاہیے جیسے جمادات کے بعد نباتات کا آنا۔ انسانی معاشرہ کے اس درجہ میں پہلے درجہ کی تمام باتیں پائی جاتی ہیں لیکن اس میں لطافت، عمدگی اور بہتر تنظیم پیدا ہو جاتی ہے دوسرے درجہ کے بعد معاشرہ انسانی کے تیسرے درجہ کا آنا نباتات کے بعد حیوانات کی تخلیق کے مانند ہے۔ جس طرح حیوانات میں نباتات کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس تیسرے درجہ میں دوسرے درجہ کی صفات بھی ہوتی ہیں لیکن ذرا مختلف شکل میں۔ حیوانیت کے بعد انسانیت کی منزل آتی ہے۔ ارتقاات (اجتماعی اداروں) میں اس کی مثال تیسرے اور چوتھے درجہ کو سمجھنا چاہیے۔

ادارات اجتماعی کے مندرجہ بالا چار درجات کی تفصیل تو آئندہ اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ شاہ صاحب وحدۃ الوجود کی ذہنیت کے ماتحت معاشرہ انسانی کو جامہ نہیں بلکہ ارتقا پر پذیر مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ

معاشرہ کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ سے اس حالت پر نہیں ہے جس میں آج نظر آتا ہو اس درجہ تک وہ بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ انسانی معاشرہ میں پہلے اتنی بہتر تنظیم اور خوبی نہ تھی جتنی کہ آج پائی جاتی ہے۔ انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج مالک ہے۔ اس سے پہلے نہ تھا۔ شاہ صاحب نے اتفاقات کے عنوان سے جو مباحثہ مردوں کے ہیں ان کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ معاشرہ میں اصول ارتقار کی کارفرمائی ثابت ہوتی ہے بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ارتقائے جماعت میں کون کون سی باتیں مدد دیتی ہیں اور انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔

نوعی تقاضے اور ارتقار انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ ان اعمال و افعال کے ذریعہ تربیت پاتا ہے جو اجتماعی طور پر انجام دئے جاتے ہیں۔ انسان کے یہ عمل بدلتے رہتے ہیں اور اس تبدیلی کا نتیجہ اجتماعیت کی ترقی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر اجتماعی عمل ایک جماعتی منظر کی تشکیل کرتا ہے۔ مظاہر اجتماعی کا تنوع ہی ارتقائے جماعت کا کفیل ہے۔ مختصر یہ کہ اجتماعی اعمال و افعال ارتقائی معاشرہ کا زینہ ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انسان بعض خاص کام کیوں کرتا ہے اور اس کے یہ اعمال اپنی شکلیں کیوں بدلتے رہتے ہیں

تو ہماری نگاہ سے ارتقا کے جماعت کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام کاموں کا سرچشمہ اس کے نوعی اور ضمی تقاضوں کو قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں فطری تقاضوں کی بحث کو اگر سمجھتے ارتقا قات (اجتماعی ادا دوں کی بحث) سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک معاشرہ انسانی کا ارتقا بھی انسان کے فطری تقاضوں کا رہنمائی ہے۔

انسان کے فطری تقاضوں میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ بعض تقاضوں کو پورا کئے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اس لئے سب سے پہلے ان ہی کی تکمیل ضروری ہے ایک خاص حد تک جب ان کی تکمیل ہو جاتی ہے تب کہیں دوسرے تقاضوں کی باری آتی ہے۔ انسان نے اپنی فطری تقاضوں کو کمالی صحت و خوبی کے ساتھ پورا کرنا رفتہ رفتہ سیکھا ہے۔ وہ ابتدا میں صرف اپنی حیوانی خواہشات پوری کرتا تھا وہ بھی نہایت ابتدائی شکل میں، کیونکہ وہ فطرت کے خزانوں سے ناواقف تھا اور کائنات کی قوتیں اس کے قابو میں نہ آتی تھیں۔ جوں جوں وہ فطرت کی قوتوں کو تسخیر کرتا گیا، اپنے فطری تقاضوں کو اچھی سے اچھی طرح پورا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی گئی اور آخر کار اس کی حیوانی خواہشات پورا کرنے

کے طریقوں میں حسن و لطافت کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس طرح اُسے جنسی تقاضوں کے علاوہ اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل پر بھی قدرت حاصل ہو گئی۔

شاہ صاحب نے بہت سی جگہ اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ خارجی حالات کا انسان پر اور اس کے فطری تقاضوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ خارجی حالات بدلتے رہتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات ہر مرتبہ فطری تقاضوں کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ فطری تقاضوں کی یہ نئی شکل خارجی حالات کو دوبارہ بدلدیتی ہے اور یہ نئے فطری تقاضوں کو پھر دوسری شکل دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اس طرح معاشرہ برابر ترقی پذیر رہتا رہی انسانی اور حیوانی معاشرہ میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ معاشرہ انسانی میں ترقی کی رفتار بہت تیز ہے اور اس کے ارتقاء کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اس کا سبب انسان کے نوعی تقاضے ہیں۔ شاہ صاحب نے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، ان نوعی تقاضوں کی بنیاد مذاق لطیف، رائے کلی اور علم و تجربہ کی بنیاد پر قرار دیا ہے۔ غور سے دیکھئے تو انسانی معاشرہ میں ترقی کی تیز رفتاری اور ارتقاء جماعت کا انٹو سلسلہ ان ہی کے دم سے قائم ہے۔ انسان کی فطرت کھانے پینے رہنے سہنے اور پہننے اور ڈھننے کی طبعی ضروریات کو پورا

کرنے ہی پر قناعت نہیں کرتی اگر ایسا ہوتا تو شاید انسانی معاشرہ کبھی ترقی کے منازل طے نہ کرتا یا اگر ان میں تبدیلی ہوتی تو محض حالات کے بدل جانے سے لیکن ایسا نہیں ہے وہ اپنی ضروریات کو لطافت و حسن اور عقلی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے ضروریات پورا کرنے کا جو طریقہ اس کے مذاق لطیف کو نہیں بھاتا اس کے عقلی نظریات پر پورا نہیں اترتا۔ اور اس کے پہلے سے حاصل کئے ہوئے علوم و تجربات کے خلاف ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے عمدہ اور مفید طریقوں کی تلاش اسے ہر وقت سرگرم رکھتی ہے۔ اس کی بے چین طبیعت اس وقت ہی اطمینان کا سانس لیتی ہے جب اسے یہ طریقہ معلوم ہو جاتے ہیں لیکن ان طریقوں کی دریافت جو نئے حالات پیدا کرتی ہے ان میں بھی اُسے سکون نہیں ملتا وہ اس منزل پر ٹہرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر زیادہ نہ سٹائے بلکہ جلد ہی دوسری منزل کی طرف قدم بڑھائے۔ خوب سے خوب تر حاصل کرنے کی یہ تڑپ انسان کو کبھی ایجادات و اختراعات کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ وہ یہاں پہنچ کر اپنے استعمال کے لئے نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ اپنی جماعت کا نظام چلانے کے لئے بہتر سے بہتر ترکیبیں ایجاد کرتا ہے۔ اور اپنی ہر قسم کی ضروریات پورا کرنے کے لئے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا رہتا ہے۔ کائنات کی یہ تسخیر اس کی جماعتی

نظام کو یکسر بدلتی ہے اور اسے جماعتی نظام کا دوسرا ڈھانچہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ عقلی نظریات رائے کلی اور علوم و تجربات کے وسائل سے کام لیتا ہے اور یہ غور کرتا ہے کہ اس کی جماعت کن بنیادوں پر قائم ہے اور انسانی معاشرہ کی بنیاد کن باتوں پر ہونی چاہیے۔ وہ علیحدہ علیحدہ معاشرہ کے ہر ہر منظر پر غور کرتا ہے انقلاب اہم کی داستان اس کے سامنے رہتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معلوم کئے جاتے ہیں اور جماعت کے لئے ایک صالح نظام تیار ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک گمراہ کا نصب العین بن جاتا ہے۔ اس نصب العین سے عقیدت رکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح یہ ایک انقلابی تحریک بن جاتی ہے۔ اس انقلاب کی کامیابی پر جماعت کا نظام بدل جانا یقینی ہے۔ ایجادات و اختراعات اور عقلی نظریات ہی وہ انقلابی مظاہر ہیں جو انسان کے نوعی تقاضوں کی تحریک پر وجود میں آتے ہیں اور انسان کے معاشرہ میں ترقی اور ارتقاء کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس لئے ان دونوں کا ذرا تفصیل سے مطالعہ ضروری ہے۔

ایجاد اور اختراع کے اظہار
 ایجادات و اختراعات کا میدان فطرت خارجی ہے، ہرگز ہرگز
 میں اور ہر مقام پر انسان اور فطرت کے خارجی مظاہر میں کشمکش
 نظر آتی ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں انسان کو حفظ نفس اور

بقا رسل کے لئے سردی، گرمی، وحشی جانوروں، دریاؤں جنگلوں اور زمین کی قوتوں سے برسرِ پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اس کشمکش نے فطری طور پر اسے ایسے طریقے دریافت کرنے اور ایسے اوزار ایجاد کرنے پر مجبور کیا جن کے ذریعہ وہ فطرت کے ان خارجی مظاہر پر قابو پاسکے۔ ابتدائی معاشرے میں زندگی بہت سادہ تھی اور انسان کی ضرورتیں فطرت کے چند سرشتیوں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ انسان اس وقت جڑیں جھڑ بیریاں کھاتا، چٹانوں اور غاروں میں رہتا اور درخت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھک لیتا تھا۔ لیکن وہ زیادہ دنوں تک اپنی ان ایجاباتوں پر قناعت نہیں کر سکا۔ اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ فطرت کے بے پایاں سرمائے پر قبضہ و اقتدار حاصل کرنے کے ذرائع دریافت کرنا جائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں ایجاد کرتا رہے۔ آخر اس تمام جدوجہد کی انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی؟

شاہ صاحب اس کا بڑی وضاحت سے جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے دو فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو علم و تجربیات کی خواہش انسان کو کائنات کی ہر شے کی حقیقت کی تلاش اور دنیا کی ہر چیز کے خصائص اور امتیازات کی جستجو میں سرگرداں رکھتی ہے۔ وہ ہر اس نئی چیز کو

جسے وہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے نہایت غور و خوض سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح اشیاء و کائنات کے بارے میں اس کا مطالعہ روز بروز وسیع ہوتا رہتا ہے، دوسرے وہ ہمیشہ ہر چیز میں لطف و خوبی اور حسن و نزاکت تلاش کرتا ہے۔ اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے طریقوں کو ہمیشہ بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان کو ہمیشہ نئی دریافتوں اور جدید سے جدید ایجادوں پر اسکا تے رہتے ہیں۔ اس طرح ایجادات کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔

شاہ صاحب نے اجتماعی زندگی میں ایجاد و اختراع کی اہمیت کسی جدا عنوان کے ماتحت واضح کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن کسی اجتماعی ادارے کو ایک درجے سے دوسرے درجہ تک پہنچنے میں جدید دریافتوں اور نئی نئی ایجادوں کے ذریعہ جو مدد ملتی ہے۔ شاہ صاحب اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ اتفاقات کا بیان ارتقائے معاشرہ کے اس پہلو پر کافی وضاحت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ ہر اس موقع پر جب معاشرہ ایک درجہ سے بلند تر درجہ کی طرف ترقی کرتا ہے بعض اہم ایجادات اور ضروری دریافتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

انسان کی ابتدائی زندگی معاشرہ کی پہلی منزل میں کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ انسان کی ایجاد و اختراع کی صلاحیت اسے برابر بدلتی رہتی ہے۔ معاشرہ کو درجہ اول کی تکمیل تک

پہنچے میں جن اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے اور جنہیں وہ ایجاد اور اختراع کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ بہت ہیں۔ شاہ صاحب نے اتفاقات کے مباحث میں ان کی ایک فہرست تحریر فرمائی ہے جسے ہم مختصراً ذیل میں درج کرتے ہیں۔

- (۱) زبان (۲) مکان (۳) لباس (۴) پکانے کے طریقے
- (۵) برتن بنانا (۶) جانوروں کی تسخیر (۷) کاشتکاری
- (۸) ایسی صنعتیں جن پر کھیتی کا دار و مدار ہے جیسے کدال، ڈول، ہل، رسی وغیرہ۔

معاشرہ کی ابتدائی شکل میں انسان ان چیزوں کو معمولی شکل میں حاصل کرتا ہے۔ لیکن نیک سے نیک تر کی جستجو انسان کو ان چیزوں کو بہتر سے بہتر شکل میں حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے وہ ان میں سے ہر چیز کو عمدہ سے عمدہ شکل میں بنانا سیکھتا ہے اور اس کی ضرورتیں برابر بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص یا خاندان اپنی ان تمام ضرورتوں کی اشیاء تیار اور فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لئے معاشرہ میں مبادلہ امداد باہمی، اجرت و کسب میں مدد دینے والی اشیاء دریافت ہوتی ہیں اور معاشرہ دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس جگہ پہنچ کر ترقی رفتار پہلے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور اب انسانی زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں پر علم و تجربہ کی روشنی میں نظر ثانی کی جاتی ہو اور زندگی

کے ہر پہلو کے متعلق ایک مستقل حکمت اور فن مرتب ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پیشوں میں تنوع اور کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشوں کی یہ کثرت اور تنوع ایجاد اور اختراع کی رفتار تیز کر دیتی ہے اور اب معاشرہ میں اتنے مختلف مفاد رکھنے والے پیشے معرض وجود میں آ جاتے ہیں کہ ان کی اور اس نظام کی حقانیت کے بغیر جس کے گرد یہ پیشے مشغول غائباتے ہیں۔ انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک مستحکم سیاسی نظام کی یہ ضرورت معاشرہ کو ایک تیسری منزل میں داخل کر دیتی ہے۔ نظام کے استحکام کے بعد ایجاد و اختراع کی رفتار میں نسبتاً اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح معاشرہ نئی نئی ضروریات کو پورا کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس منزل میں ایجادات و اختراعات اور نظام معاشرہ میں ایک خاص ربط و تعلق اور موزونیت و مناسبت کی ضرورت رہتی ہے۔ جب کبھی یہ توازن بگڑتا ہے اس کا اثر معاشی اخلاقی معاشرتی اور سیاسی نظام پر پڑتا ہے اور اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔

انسان کی حاجتیں محض طبعی اور جسمانی نہیں ہوتیں
عقلی نظریات بلکہ وہ اپنے اندر ایسی خواہشات بھی پاتا ہے
 جنہیں پورا کرنے کے لئے عقلی نظریات تحریک کا کام دیتے ہیں زندگی
 کے ہر پہلو کے متعلق اس کا ایک خاص نظریہ ہوتا ہے وہ زندگی کو

بڑھاپہ کو اپنے اس عقلی معیار پر ڈھانسنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور زندگی کے صرف ان پہلوؤں کو باقی رکھنا چاہتا ہے جو خیر مطلق کے حائے ہوں اور رائے کلی کے تقاضے پورا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ وہ اس عقلی معیار کی تصویر اپنے ذہن میں زیادہ واضح اور صاف شکل میں قائم کرنے کے لئے علمی تجربات اور معلومات کے ذخیرہ سے کام لیتا ہے۔ عقلی نظریات قائم کرنے کا یہ کام ہر انسان انغبام نہیں دے سکتا۔ اس فرض کو ادا کرنے کی صلاحیت فطرت کی طرف سے چند برگزیدہ شخصیتوں ہی کو حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی اس صلاحیت سے کام لے کر معاشرہ کے ہر منظر کی اچھائی برائی اور ہر رسم و رواج کے ہر حسن و قبح کو پرکھنے کے بعد انسانیت کو ایک صالح نظام کی دعوت دیتے ہیں۔ جمہور ان برگزیدہ اشخاص کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ معاشرہ کی بُرائیاں دور کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے۔ صرف ان چیزوں کو باقی رکھا جاتا ہے جو انسانیت کے فلاح کا سرچشمہ ہوں اس طرح چند لوگوں کے عقلی اور رائے کلی کے مطابق نظریات معاشرہ کو یکسر بدل دیتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق لوگوں کے پیش نظر حسن و لطافت کے مختلف معیار ہوتے ہیں۔ اکثر جماعتیں زندگی کے کسی ایک پہلو میں حسن و لطافت کی اس قدر دلدادہ ہو جاتی ہیں

کہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں اور حُسن و لطافت کے دوسرے معیاروں کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ان جماعتوں کو کسی ایسے حکیم کی ضرورت پیش آتی ہے جو انکی موجودہ حالت کو رائے کلی اور خیر مطلق کے معیار پر پرکھ کر دیکھے ان میں سے جو باتیں غلط ہوں انھیں دور کرے اور جو معاشرہ کے مفید ہوں انھیں باقی رہنے دے۔

عقلی نظریات اور رائے کلی کے معیار پر چیزوں کو پرکھنے والے یہ حکیم شاہ صاحب کے نزدیک دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو رائے کلی اور مصلحتِ کلیہ کو ادراک و فہم اور عقل و شعور کی استدلالی قوتوں سے معلوم کرتے ہیں، دوسرے وہ جن کی قوتِ کلیہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ان کا ذہن خیال کسی ایسی بات کی طرف پہنچے ہی نہیں پاتا جو رائے کلی اور خیر مطلق کے خلاف ہو اور ان کے وجدان پر یہ حقیقت یکبارگی منکشف ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے حکماء پہلے گروہ سے زیادہ قابل و فوق ادب لائقِ ترجیح ہوتے ہیں۔ عقل و ادراک رائے کلی اور خیر مطلق کی دریافت میں غلطی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے گروہ کی قوتِ کلیہ جس بات کو مصلحتِ کلیہ اور خیر مطلق کے موافق بتائے اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات پورا کرنے کے

لئے جو اجتماعی ادارے قائم ہوتے ہیں مرد و زمانہ کے ساتھ ان کا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے اور ان میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جماعت کی رہنمائی اور نظام معاشرہ کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو خیر مطلق اور رائے کلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی ہیمنانہ خواہشات کو پورا کرنے میں ہمہ تن مشغول ہو جاتے ہیں جماعت کی اکثریت ان کی پیروی کرنے لگتی ہے اور اس طرح تہذیب و تمدن کی بنیادیں خطرہ میں پڑ جاتی ہیں۔ ایسی موقع پر معاشرہ کو ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لئے فطرت کچھ ایسی طاقتور شخصیتیں پیدا کرتی ہے جو انسانیت کا کھوٹا دور کر کے اسے دوبارہ نکھار دیتی ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد انسانیت کو خدا کی عبادت اور بندگی کے طریقے سکھانے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تہذیب و تمدن کے خراب اور تباہ کن رسم و رواج کا خاتمہ کریں اور ان کی جگہ لوگوں کو صحیح قسم کے اجتماعی ادارے قائم کرنے کی ترغیب دیں۔ ان کے اس وعظ و نصیحت کا نتیجہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یہ نکلا ہے کہ انسانی معاشرے حتیٰ و صدقہ کی نئی بنیادوں پر قائم ہو کر ترقی و ارتقاء کے مدارج نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کرتے رہے ہیں۔

تقلید معاشرہ کی نشو و نما میں تقلید کو بڑی اہمیت حاصل ہے

تقلید اگر انسان کی جبلی خصوصیت نہ ہوتی تو معاشرہ کی تکمیل میں کافی زمانہ لگتا اور بہت ممکن ہے انسانی معاشرہ کبھی اپنی ابتدائی شکل سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ لوگوں میں جماعتی صلاحیت اس لئے ترقی پاتی ہے کہ وہ ایک ہی قسم کے کام کرنے لگتے ہیں۔ ان کی اجتماعی خصوصیات عام ہوتی ہیں۔ اور ان سے ہر شخص دلچسپی لیتا ہے۔ ان خصوصیات سے عام دلچسپی جماعت کے افراد میں عجات پسندی کے جذبہ کو بہت مضبوط کر دیتی ہے۔

تقلید پسندی انسان میں ابتدائے عمر سے آخر تک رہتی ہے۔ بچے کی ابتدائی ذہنی زندگی اس جبلت سے متاثر ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمرانی معاشرے کی حتی المقدور پیروی کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ اجتماعی ذہنیت کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہماری تجدید حقیقت میں عمرانی حالات میں ایک ترمیم ہوتی ہے جسے ضرورت وقت نے ممکن کر دیا ہو۔

شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان فرمائی ہے کہ انسان کو تقلید کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ دوسرے کی تقلید پر کس طرح آبادہ اور تیار ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان عقل کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ حسن و لطافت کی جستجو۔ مفید تدبیروں کی ایجاد، اصول و قواعد

کی پیروی اور غور و فکر کے لئے فرصت مہیا کرنے اور نہ آنے کے اعتبار سے ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے۔ ان میں سے ہر ایک میں نہ تو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اجتماعی اداروں کے متعلق غور و غوض کر سکے اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، اس لئے یہ کام بعض اہل عقل اور صاحبِ فہم انسانوں کے لئے مخصوص رہتا ہے۔ یہ لوگ معاشرہ کے ہر طبقہ کے متعلق نصب العین اور اصولی نظریے بناتے ہیں، معاشرہ کی ضروری اشیاء کے سلسلہ میں نئی نئی ایجادیں اور دریافتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے آدمیوں میں ان جیسی عقل و فکر تو ہوتی نہیں البتہ ان حضرات کے پیش نظر جو ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کا احساس ان کو بھی ہوتا ہے، اس لئے وہ ان مفکرین اور موجدین کی تقلید میں ان تمام باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں بونے، جوتے، آب پاشی فصل کاٹنے، غلہ صاف کرنے اور کھانا پکانے کے طریقے جو آج دنیا کے ہر حصہ میں مقبول ہیں۔ یہ ہر انسان نے علیحدہ علیحدہ ایجاد نہیں کئے، بھوک پیاس کی ضرورت ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ابتداء معاشرہ میں انسانوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کوئی خاص طریقہ ایجاد نہ ہوا تھا۔ لوگ جس طرح بن پڑتا تھا اس ضرورت کو پورا کر لیتے۔ لیکن پھر بعض عقلمند اور

سمجھدار لوگوں نے زمین کی کاشت وغیرہ کے طریقے ایجاد کر لئے
آب پاشی کے لئے کوئیں بنائے، نہریں نکالنے کی ترکیبیں سوچیں۔ کچا
غلہ جلد بھضم نہیں ہوتا تھا اور نہ اتنا لذیذ تھا۔ اسلئے پکانے کی تدبیریں
نکالیں۔ یہ کام دنیا کے تمام آدمیوں نے انجام نہیں دیئے۔ لیکن
ان کی ضرورت کا احساس ہر شخص کو تھا اور جب یہ ایجادات ہوئیں
تو ہر شخص نے اُن سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔

شاہ صاحب نے تقلید کی اس اہمیت اور ضرورت کا سوچ
کے بیان میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاق اور
تدابیر نافذہ پر عمل کرنے کا مدار ہر شخص کی طبیعت اور سمجھ کو بنایا
جاتا تو ہر انسان کو ایک عرصہ تک ایک ہی قسم کا فعل کرتے
رہنا پڑتا اور پھر اس تجرباتی زندگی میں اگر کبھی اخلاق صالحہ
اور تدابیر نافذہ تک اس کی رہنمائی ہوتی تب کہیں وہ اس قابل
ہو سکتا کہ اپنی جاہل زندگی سے آگے قدم بڑھا سکے۔ اس
طرح انسانیت کو ترقی کے مدارج طے کرنے میں ایک لامنتہای
عرصہ کی ضرورت پیش آتی۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے
کہ ہر شخص اخلاق صالحہ اور تدابیر نافذہ کی خود تلاش کرتا ہو۔
یہ کام ایک مخصوص جماعت انجام دیتی ہے۔ اور دوسرے
لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ عوام اپنے سے بلند قسم کے لوگوں
کی بات آسانی سے اس لئے مان لیتے ہیں کہ انکی عقل کی مثال

آئینہ کی ایسی ہے جس میں دوسروں کے دریافت کئے ہوئے اخلاق
صالحہ اور تدابیر نافعہ کی صورتیں نقش ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ وہ
علمی طور پر ان کی ضرورت اور خوبی کو بیان نہیں کر سکتا۔ البتہ
انھیں غیر شعوری طور پر اس ضرورت کا احساس ہوتا ہے یہی
وجہ ہے کہ ان چیزوں کے معلوم ہونے کے بعد اگر ان پر عمل نہ
کریں تو انھیں تکلیف ہوتی ہے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رائے
مذوق لطیف کے مطابق خواہشات پورا کرنا انسان
کی فطرت ہے خواہ وہ خود یہ طریقے دریافت کرے یا کسی کی
رہنمائی کے ذریعہ اسے یہ طریقے معلوم ہوں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عامۃ الناس ان لوگوں کی تقلید
پر فطرتاً مجبور ہیں جن میں اخلاق صالحہ اور تدابیر نافعہ کو دریافت
کرنے اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب
کے نزدیک تقلید کی صفت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ
فرماتے ہیں کہ ایک کبوتر اپنی نوعی ضرورت پورا کرنے کے لئے
کوئی نیا کام کرتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے کبوتر بھی
یہ کام کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے کبوتر کو اس کام کے کرنے پر
جو شے آمادہ کر سکتی ہے وہ اس کی نوعی خواہشات ہی ہو سکتی ہیں
اسے پہلے کبوتر کا فعل غیر شعوری طور پر نوعی خواہشات کو پورا
کرنے کا صحیح ذریعہ معلوم ہوتا ہے اور وہ اس کی تقلید کرنے

لگتا ہے۔

دنیا میں ایسے آدمیوں کی کمی نہیں ہے جو نکاح وغیرہ کے قواعد پر پوری سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن اگر ان سے اس کی وجہ پوچھی جائے تو وہ اس کے سوائے کچھ نہ بتا سکیں گے کہ ان کے آباؤ اجداد بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ ان کا تقلید کا جذبہ ہی ہے جو ان سے ان اعمال کی سختی سے پابندی کراتا ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان دو قسم کے آدمیوں کی تقلید آسانی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک تو ایسے شخص کی جو قوت و اقتدار کا مالک ہو جس کی سطوت اور شوکت کے سامنے تمام رعایا کے سر تسلیم ختم ہو جائیں۔ اور دوسرے ان عظیم الشان شخصیتوں کی تقلید بھی انسان بہت آسانی کے ساتھ کرتا ہے جن کو وہ ایک مصلح اور مدبر کی حیثیت سے ان چمکے ہلوں اور ان کی نصیحتوں کو بار بار انہوں نے تجربہ کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیا

معاشرہ کی چار منزلیں

انسانی معاشرہ جن منزلوں سے گذر کر کمال کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ارتقاء کے جامعت کا صحیح علم حاصل کرنے کے لئے ان منزلوں سے پوری طرح واقفیت نہایت ضروری ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ منزلیں چار ہیں: زندگی کی ابتدائی شکل سے اب تک انسان نے اجتماعی اداروں کے چار درجے قائم کئے ہیں۔ یہ انسانی معاشرہ کے چاروں درجے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دوسرا درجہ پہلے درجہ سے تیسرا درجہ دوسرے درجے سے اور چوتھا درجہ تیسرے درجہ سے قبل وجود میں نہیں آ سکتا۔ سو سائنٹی ارتقاء کے ہر اگلے ذینہ پر اس وقت قدم رکھتی ہے جب کہ اس نے پہلا ذینہ طے کر لیا ہو۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گلا درجہ اس

وقت تک نہ آئے جب تک پہلا درجہ ہر اعتبار سے مکمل نہ ہو جائے۔ اور اس کا ہر پہلو حسن و خوبی کے معیار پر پورا نہ اُتر جائے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرہ کے ہر درجہ میں دو قسم کے عناصر ہوتے ہیں، بعض عناصر اس درجے کے ارکان کہلاتے ہیں، ان کے بغیر معاشرہ کا یہ درجہ وجود میں نہیں آسکتا۔ بعض دوسرے عناصر ہر درجے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر نہ بھی پائے جائیں تو معاشرہ کا یہ درجہ باقی رہتا ہے۔ البتہ اس میں حسن و خوبی اور کمال کی کمی رہتی ہے، انسان معاشرہ کی ہر دوسری منزل تک ایسی صورت میں بھی پہنچ جاتا ہے جب کہ معاشرہ میں پہلی منزل کے صرف ارکان پائے جاتے ہوں، پہلو درجہ میں حسن و خوبی پیدا کرنے والے عناصر دوسری منزل میں قدم رکھنے کے بعد بھی معرض وجود میں آسکتے ہیں بلکہ معاشرہ کے ہر اگلے درجہ میں پہنچ کر انسان پہلے درجہ کے عناصر میں حسن و خوبی کمال و لطافت پیدا کرنے پر زیادہ قادر ہو جاتا ہے ذیل میں ہم ان باروں درجوں کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا ارکان ہیں اور ہر درجہ اپنے ارکان کے پورا ہونے کے بعد کیوں دوسرے درجہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔

اس درجہ کو جماعتی زندگی اور معاشرہ
 (۱) معاشرہ کی پہلی منزل انسانی کا سنگ بنیاد کہنا چاہیے۔ اس
 کے اجتماعی امور سے انسانوں کا چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی بے نیاز
 نہیں رہ سکتا۔ کوئی انسانی گروہ دیہات اور شہروں سے کتنی ہی
 دور کیوں نہ رہے۔ چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہو، یا
 لقی دوق صحرائیں یا کسی براعظم کے آخری سرے پر
 آباد ہو، اس میں اس پہلے درجے کے اجتماعی ادارے ضرور
 پائے جائیں گے۔ اس مرتبہ میں انسان کو مندرجہ ذیل اشیاء کی
 ضرورت پیش آتی ہے۔ ان اشیاء کو حاصل کرنے اور ان ضرورتوں
 کو پورا کرنے کے لئے انسان جو جدوجہد کرتا ہے وہ اس ابتدائی معاشرہ
 کے ارکان ہیں۔

ادائے مافی الضمیر کے لئے زبان کا استعمال معاشرہ کے
 وجود کے لئے ایک سبب بھی ہو اور اس کا نتیجہ بھی۔ یہ انسانی
 معاشرے پر اپنا اثر بھی ڈالتی ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتی
 ہے۔ تبادلہ خیالات کی خواہش زبان کی تخلیق کا محرک بنتی ہے۔
 اور ہم زبان لوگوں کے باہمی تعلقات ہی معاشرہ کی تشکیل کے
 لئے راستہ ہموار کرتے ہیں اگر کسی گروہ میں ادائے مافی الضمیر کے
 لئے کوئی زبان نہ ہو تو وہ کسی کام اور فعل کو اجتماعی طور سے
 انجام نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ خود زبان

لوگوں کے ملنے جُلتے سے بنتی ہے اور ان کے باہمی میل جول ہی سے وہ ارتقائی مدارج طے کرتی ہے۔ اس ابتدائی مرتبہ میں شاہ صاحب دیکھے مافی الضمیر کے لئے جس زبان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ ترقی یافتہ زبان نہیں بلکہ زبان کی بالکل ابتدائی شکل جس کا اچھی طرح اندازہ کرنے کے لئے ہمیں اس کا ان طریقوں سے مقابلہ کرنے چاہئے جو حیوانات اپنے اداائے مافی الضمیر کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اداائے مافی الضمیر کے سلسلہ میں انسان اور حیوانات میں دو فرق ہیں۔ اول تو حیوانات صرف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ذہنی صورتیں اور ذہنی خیالات نہ تو ان کے یہاں انسان کی طرح پائے جاتے ہیں اور اگر ابتدائی شکل میں یہ صورتیں اور خیالات ان کے ذہن میں آتی بھی ہیں تو وہ انکا اظہار نہیں کر سکتے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ حیوانات اپنے جذبات کا ان آوازوں کے ذریعہ اظہار کرتے ہیں، جو طبعی طور پر ان کے جذبات کے مناسبت رکھتی ہیں۔ حیوانات اپنی گھیرا ہٹ، پریشانی اور غصہ کی حالت میں مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، یہ آوازیں ان کی قلبی کیفیات سے طبعی طور پر مناسبت رکھتی ہیں۔ انسان اپنی قلبی کیفیات کے اظہار کے علاوہ ان ذہنی صورتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اس کے ذہن میں سماعت یا بصارت کے راستہ سے پہنچتی ہیں جو صورتیں

ذہن میں سننے کے ذریعہ پہنچتی ہیں ان کو ان ہی آوازوں کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے جن سے یہ صورتیں ذہن میں منتقل ہوتی تھیں۔ اور جو صورتیں آنکھوں کے راستہ تک ذہن میں پہنچتی ہیں۔ ان کے لئے انسانی ذہن مناسب اور موزوں آوازیں ایجاد کرتا ہے۔ انسان سہولت کے لئے اپنی وہ آوازیں جنہیں صور ذہنی کے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے الفاظ کی شکل دے کر علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ گفتگو اور تبادلہ خیالات کے نوعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کرتا ہے۔ اس لئے ہر زمانہ اور ہر مقام کے انسانی گروہ اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لئے اس قسم کی ایک نہ ایک زبان رکھتے ہیں۔

لباس و مسکن انسان کو سردی گرمی سے بچنے کے لئے ایک مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی محفوظ مقام میں اس لئے بھی رہنا چاہتا ہے کہ خوفناک جانور اور طہ آؤ دشمن رات کے وقت اس کا نشان نہ پاسکیں۔ اسی طرح اسے لباس کی ضرورت ہے جو اسے سردی گرمی سے بچا سکے اور جانوروں کو بال و پر کی طرح زمینت کا بھی کام دے۔ انسان اس ضرورت کو ابتدا میں جانوروں کی کھال یا درختوں کے پتوں سے پوری کرتا ہے۔ لیکن بعد میں زمانہ اسے نہایت خوشنما اور آرام دہ لباس سے واقف کر دیتا ہے۔

غذا اور اس کے متعلقات کی ضرورت ہے، اس نے ایسے غلے دریافت کئے جنہیں کھا کر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس دریافت شدہ غلہ کو پکانے کے طریقے دریافت کئے گئے اور یہ معلوم کیا گیا کہ اس کی کاشت کس طرح کی جاسکتی ہو غلہ کی کاشت میں جن اشیاء کی ضرورت تھی انہیں ایجاد کیا گیا۔ انسان نے جانوروں کی تسخیر کی اور ایک طرف ان کے دودھ سے فائدہ اٹھانا سیکھا اور دوسری طرف انہیں بار برداری کے لئے استعمال کر کے وہ ان سے اپنی کھیتی باڑی میں مدد لینے لگا۔ اس سلسلہ میں اس نے ایسے طریقے بھی معلوم کئے جن کے ذریعہ پانی اور دوسری چیزیں اپنے استعمال کی جگہ لائی جاسکیں۔ کھانا پکانے اور کھانے کے نئے برتنوں کی ضرورت تھی اس لئے انسان نے ابتداء ہی سے برتن بنانے کے طریقے دریافت کرنا شروع کر دیئے۔ یہ ضرور ہے کہ اول اول وہ جن قسم کے برتن استعمال کرتا تھا ان کے بنانے کے لئے زیادہ مہارت کی ضرورت نہ تھی۔ انسان نے پہلی دفعہ برتنوں کی جگہ شاید پتوں وغیرہ کو استعمال کیا ہو گا۔ لیکن بعد میں اس استعمال کیلئے پتوں سے زیادہ پائدار چیزیں دریافت ہوتی گئیں۔ پہلے درجہ کی اجتماعی زندگی کے لئے اخلاقی ضروریات مندرجہ بالا چیزوں کے علاوہ انسان

کو بعض ایسی اشیاء کی بھی ضرورت تھی جو اس کی اخلاقی ضرورتاً^{۱۰} کو تکمیل دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی گروہ میں اخلاقی نظام کی بقاء کے لئے ایک آدھ صاحب الرائے بلند حوصلہ قوی دل سزا ہوتا تھا جو ایک مسلمہ قانون کے ذریعہ اپنے گروہ میں امن و امان قائم رکھتا کمزوروں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھتا اس کا فرض سمجھا جاتا تھا، ہر گروہ میں مختلف قسم کے آدمی ہوتے ہیں یہ سردار ان میں توازن رکھتا۔ اس شدید اخلاقی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس پہلے درجہ کے معاشرہ میں یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت بن جاتی ہے کہ ہر مرد کے لئے کسی خاص رسم کے ذریعہ ایک عورت مخصوص کر دی جائے، جس میں کوئی دوسرا مزاحمت نہ کر سکے۔ اس عورت سے فطری خواہشات پورا کرنے اور نسل جاری رکھنے کا صرف ایک ہی مرد کو حق حاصل ہو۔ اس طرح معاشرہ میں خانہ دانی زندگی کے جراثیم پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں۔ جو بعد کے معاشرتی درجوں میں ترقی کر کے تمدن و معاشرت کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔

انسان اپنی بنیادی خواہشات پورا معاشرہ کی دوسری منزل کرنے کے لئے فطری طور پر مجبور ہو رہا ہے۔ وہ کھانا پکانے، بات چیت کرنے اور جنسی خواہشات پورا کرنے کی ضروریات معاشرہ کے پہلے درجہ میں بھی پورا کرتا ہے لیکن ابتدائی

شکل میں وہ اس درجہ پر رقاعت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے
 کے لئے اچھے سے اچھے طریقوں کی تلاش جاری رکھتا ہے۔ اس عرصہ
 میں اس کے فطری اور تجرباتی علوم اور اخلاقی نظریے برابر ترقی کرنے
 رہتے ہیں۔ اور جب وہ ارتقاء کے کافی منازل طے کر چکے ہیں تو
 پھر سوسائٹی میں ایک دوسرا درجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب انسان
 ان لوگوں کے کہنے پر عمل کرتا ہے جو اسے رائے کلی اور مذاق لطیف
 کے مطابق خواہشات پورا کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، معاشرہ کے ان
 رہنماؤں کو رائے کلی اور مذاق لطیف کی مطابق طریقے معلوم کرنے میں
 ان علوم سے بہت مدد ملتی ہے جنہیں وہ اب تک محض اس لئے
 حاصل کرتے رہتے تھے کہ ان کی فطرت میں علم حاصل کرنے کا شوق
 ودیعت کیا گیا ہے۔ تمام افراد اجتماع ان رہنماؤں کے بتائے
 ہوئے طریقوں پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب اس
 وقت ہو سکتا ہے جب انسان کی بنیادی خواہشات کو ابتدائی
 شکل میں پورا ہونے کا موقع مل رہا ہو۔ اگر انسانوں کے کسی اجتماع کو
 کھانے پینے ہی کو نہ ملے اور اسے حفظ نفس اور بقائے نسل کے
 مواقع ہی حاصل نہ ہوں تو اس وقت اس کو نہ مذاق لطیف پر عمل
 کرنے کی سوجھتی ہے اور نہ رائے کلی پر۔ اس لئے ارتقاء معاشرہ
 کے دوسرے درجہ کا سوال ہی پیش نہیں آتا۔
 معاشرہ کی دوسری منزل تک انسان اس وقت پہنچتا ہے

جب کہ انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے تمام طریقے اخلاق عالیہ کی کسوٹی پر پرکھ لئے جاتے ہیں اور علوم اجتماعی کے اصول پر انھیں جانچ لیا جاتا ہے۔ اس جانچ پڑتال کے بعد ان طریقوں میں سے بعض پسندیدہ طریقے تو محفوظ کر لئے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ سب ختم کر دیئے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے باقی رہ جاتے ہیں مختلف علوم و فنون کی پشت پناہی کی وجہ سے ان میں برابر ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ علوم و فنون جو معاشرہ کے دوسرے درجہ کو ترقی کے راستہ پر لے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی تعداد پانچ بیان کی، لیکن ہم اختصار کے لئے ان کا تین فنون کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ بقیہ دو فن بھی ان ہی تینوں کے ماتحت آ جاتے ہیں، ان تین فنون کو فنِ آداب، معاش، فنِ تدبیر، منزل اور فنِ اقتصادیات کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔

یہ فن انسان کو کھانے پینے، اٹھنے، بیٹھنے، فنِ آداب، معاش، پہننے اور چھنے اور چلنے پھرنے کے متعلق ایسے طریقے بتاتا ہے جو مذاق لطیف اور رائے کلی کے مطابق ہوں اسکے ذریعے انسان اپنے عیاد و لطافت اور ذہنی تصورات کے مطابق کھانے پینے، رہنے پہننے اور چلنے چھنے کے آداب اختیار کرتا ہے، انہو لباس اور مسکن اور کھانے پینے کی چیزوں میں شائستگی اور زینت کا محسوس رکھتا ہے، یہ سب

باتیں خوشحالی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہر مذہبِ احمالی اور خوش حالی اس لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ اس سے اخلاق میں راستی اور مزاج میں درستی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہر مذہبِ احمالی اور خوشحالی کے چکر میں پھنس کر انسانیت فتنہ و فساد اور باہمی کشاکش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فنِ آدابِ معاش ہمیں اس حد تک ہر مذہبِ احمالی کو طرقل پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ اس کا نتیجہ باہمی تنازعات اور تشکیش کی شکل میں نہ نکلے۔

یہ فنِ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی اشیاء میں لطافت کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ انھیں کس طرح پکایا جائے اور پھر کس طرح صاف برتنوں میں رکھ کر کھانے کی میز پر لایا جائے۔ یہ فنِ لباس اور مکان کے بارے میں بھی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ لباس کے لئے بدن کے کس کس حصہ کو ڈھکنا ضروری ہے۔ اس فن کی رو سے ہمارے رہنے کے مکان میں سردی گرمی سے بچنے کا پورا سامان موجود ہونا چاہیے۔ مکان ایسے بیچ پر بنایا جائے کہ انسان کی صحت کے لئے جس قدر تازہ ہوا کی ضرورت ہے اس کے رہنے والوں کو آسانی سے ملتی رہے۔ اس میں ٹھوپ کا بھی کافی گزر ہونا چاہیے۔ اس کا ایسی جگہ ہونا بھی ضروری ہے جہاں چور اور ڈاکو آسانی کے ساتھ نہ پہنچ سکیں، شاہ صاحب نے اس فن کے ماتحت کھانے پینے، سونے، جاگنے، لوگوں سے ملنے

مجھنے کے آداب بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں انسان نے بہت دن تک تجربہ کرنے کے بعد سیکھی ہیں۔ اور وہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے معاشرہ کو ارتقاء کی دوسری منزل تک لے آتا ہے۔

اس فن کے ذریعہ انسان اپنے اور گھروالوں کے **فن تدبیر منزل** تعلقات میں اصول اخلاق، مذاق لطیف اور رائے کلی کا لحاظ رکھتا ہے۔ عورت اور مرد کا رابطہ اس منزل کا سنگ بنیاد ہے۔ یہ فن بتاتا ہے کہ فطرت نے عورت میں مرد کے لئے کشش و رغبت رکھی ہے۔ نسل کی حفاظت اور باہمی کشاکش کو خاتمہ کئے بغیر یہ ضروری ہے کہ ہر عورت صرف ایک مرد سے ربط و تعلق رکھے۔ عورت طبعی طور پر تربیت اولاد سے زیادہ واقف ہے نزاکت، شرم و حیا، گھر میں رہنے کا فطری تقاضا چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کا دل لگنا عورت کے خصوصی اوصاف ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مرد عقل میں تیز اور جفاکش ہوتا ہے فطرت نے ان دونوں کی طبیعتوں میں مختلف خصائص رکھ کر انہیں ضرورتاً زندگی میں ایک دوسرے کا دست نگر بنا دیا ہے۔ فن تدبیر منزل ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کے ہر اجتماع کو فطرت کے ان تقاضوں کو اپنا راجھا بنانا چاہیے۔ عورت و مرد آپس میں شوہر اور بیوی کے تعلقات صرف اس وقت خوشگوار طریقہ پر نبھاسکتے ہیں

جب کہ وہ ایک دوسرے کے نفع نقصان اور دکھ سکھ میں اپنے کو پوری طرح شریک سمجھیں۔ پھر اس کے علاوہ انسانوں کو خاندانی واقعات سے جو تجربات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گھر کی زندگی کو مطمئن طریقہ پر بسر کرنے کے لئے یہ ضروری ہو کہ افراد خاندان میں مساوات کے گہرے احساس کے ساتھ فرق مراتب کا احترام بھی پوری طرح موجود رہے۔ اس کے بغیر انسانوں کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فن تدبیر منزل کی رہنمائی میں ہماری خاندانی فضا بہت سی مفید رسوم کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ ان رسوم کی پابندی معاشرہ کو ترقی کے راستہ پر لے جانے کے لئے نہایت ضروری ہے۔

فن آداب معاش اور فن تدبیر منزل
فن اقتصادیات کے ذریعہ زندگی کے نقشہ میں رنگ بھرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معاشرہ کی پہلی منزل میں انسان جو طریقے استعمال کر کے ضروریات زندگی حاصل کرتا تھا ان میں ایک بنیادی تبدیلی ہو جائے۔ اس تبدیلی کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ معاشرہ کے دوسرے درجہ میں جو علوم انسان کی رہنمائی کرتے ہیں وہ اُسومرفہ اکالی کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہنچ کر انسان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے ہر طریقہ میں مذاق لطیف کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس منزل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ

اچھے مکان میں رہے، اچھا کھائے اور اچھا پہنے۔ اس کے استعمال کی تمام چیزیں نفاست اور عمدگی کے معیار پر پوری اترنا چاہیے مزید برآں معاشرہ کے اس درجہ میں انسانی ضرورتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لئے اب افراد معاشرہ میں سے ہر ایک کے لئے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تمام چیزیں خود تیار کرے۔ اس لئے ان میں سے ہر ایک انسانی ضرورت کی بعض اشیا کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر شخص اپنے خاص کام میں مہارت حاصل کر سکتا ہے اور ہر چیز میں خوبی اور اچھائی کے معیار کو باقی رکھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔

پیدائش و دولت کے طریقہ کی اس تبدیلی کی وجہ سے اب معاشرہ میں ہر فرد کا پیشہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے بعض افراد کھیتی باڑی اور مویشی کی پرورش میں لگ جاتے ہیں اور بعض دوسرے جنگلات اور سمندروں سے عام ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کا کام اپنے ذمے لیتے ہیں، سوسائٹی کے بہت سے افراد مذکورہ بالا کام کرنے والوں کے اوزار وغیرہ بنانے میں اُن کی مدد کرتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ کپڑا بننے اور مکان بنانے کے کام میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ افراد معاشرہ ان کی اس مہارت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح انسانیت کے علم و تجربہ میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے پیشوں کا تنوع بھی برابر

بڑھتا جاتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ تمام پیشے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وجود میں آئے ہیں، اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص پیشے کو اختیار کرنا باعث عزت ہی اور کسی دوسرے پیشے کو اختیار کرنا برا ہے، انسان محض اپنی صلاحیتوں اور اپنے ماحول کے اثرات کے ماتحت ایک دوسرے سے مختلف پیشے اختیار کرتا ہے۔ ایک کمزور آدمی فوجی معاملات ہرگز اپنے ذمہ نہیں لے سکتا۔ جس شخص میں تجارت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ بیچارہ کیا خاک تجارت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ماحول میں کسی خاص پیشے کی ضروریات مہیا نہیں کر سکتا یا اس ماحول میں رہ کر اس کے امکان سے باہر ہے کہ وہ اس پیشے کے سکھانے والے استادہ کی خدمات حاصل کر سکے تو آپ اس سے کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس خاص پیشے کو اپنی ضرورت زندگی پورا کرنے کا ذریعہ بنائے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیشوں کے اس تنوع کے بعد معاشرہ میں ایک اور نئی صورت کا پیدا ہونا لازمی ہو جاتا ہے ہر شخص انسانی ضرورت کی ایک چیز تیار کرتا ہے۔ لیکن اس کو زندہ رہنے کے لئے اور بہت سی اشیاء کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا آسان طریقہ اسے یہی نظر آئے گا کہ وہ اپنی تیار کردہ اشیاء سے ضرورت کی چیزیں تبدیل کر لے۔

ابتداء میں لوگ ایسا ہی کرتے رہے۔ کسان، گیہوں یا دوسرا غلہ دی کر جو لاپے سے کپڑا، تیلی سے تیل، اور دوسرے پیشہ والوں سے دوسری ضرورت کی اشیاء تبدیل کرتا رہا۔ لیکن یہ طریقہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس میں طرفین کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لئے ہر ضرورت مند کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لئے ایک ایسے آدمی کی تلاش کرنا پڑتی تھی جسے اس کی فراہم کردہ اشیاء کی ضرورت ہو اور وہ اس کے بدلے میں ایسی چیز دے سکتا ہو جس کی اُسے ضرورت ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو اپنی ضرورت کی چیز حاصل کرنے کے لئے میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہوگا۔ اس لئے معاشرہ کے افراد کو ضرورت تھی کہ وہ اس دشواری کا حل تلاش کریں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ معدنی اشیاء کو ذریعہ مبادلہ بتایا جائے، ہر شخص اپنے پاس معدنی اشیاء رکھے اور جب اسے کسی شے کی ضرورت ہو ان معدنی چیزوں کے بدلے میں خرید لیا کرے۔ معدنی اشیاء اس کام کے لئے بہت موزوں تھیں اس لئے کہ ان کی ضمانت کم ہے، ان کے لانے لے جانے میں آسانی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں دیر پا ہوتی ہیں اور خراب نہیں ہوتیں۔ پھر معدنی اشیاء میں سے ہر شے کی تمام قسموں میں باہم مماثلت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ سونے کے تمام

ٹکڑے آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں فرق صرف وزن کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ اس ذریعہ مبادلہ کے ملتے ہی معاشرہ میں ایک اور پیشہ مقبول ہو گیا، تجارت اور اشیاء کا مبادلہ ایک مستقل کام بن گیا۔ تاجر لوگوں کو ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے میں مدد دینے لگے۔

اس طرح معاشرہ کے دوسرے درجہ میں انسانی ضروریات بہت بڑھ گئیں اور انہیں پورا کرنے کے طریقہ یکسر بدل گئے۔ ان تبدیل شدہ حالات میں لوگوں نے اپنے تجربات کے لئے نئے میدان تلاش کرنا شروع کر دیئے۔ پہلے ہر شخص جدا جدا ایک پیشہ کرتا تھا لیکن اب بہت سے آدمیوں نے مل کر کام کرنا شروع کر دیئے۔ کسی تجارت کے کام میں کئی آدمی شریک ہو گئے۔ یا کسی چھوٹے سے کارخانہ میں کئی آدمی مل کر کام کرنے لگے۔ امداد باہمی لی ان صورتوں کے دریافت ہونے سے معاشرہ کی ترقی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔

پیشوں کے تنوع، تجارت کی اہمیت اور امداد باہمی کی قلت کی وجہ سے اب معاشرہ کا کوئی فرد دوسرے افراد سے بے تعلقی رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کی ضرورتیں پورا ہونے کے لئے اب یہ لازمی ہے کہ معاشرہ کے دوسرے افراد معمول کے مطابق کام میں مصروف رہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے

کہ معاشرہ میں امن و امان قائم رہے، اس کے دائرہ میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آئے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے معاشرہ میں سیاسی نظام قائم ہوتا ہے، معاشرہ کے پہلے اور دوسرے درجہ میں بھی کسی نہ کسی حد تک تنظیم ہوتی ہے۔ لیکن اس درجہ کے آخر میں مضبوط قسم کا جو سیاسی نظام وجود میں آتا ہے وہ انسانی کے کاررواں کو معاشرہ کی تیسری منزل میں داخل کر دیتا ہے شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ (۳) معاشرہ کی تیسری منزل کے ہر دور میں کسی نہ کسی حد تک تنظیم ضرور ہوتی ہے لیکن جب معاشرہ کے افراد ایک ایسی منزل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان میں سے ہر شخص کا پیشہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور انھیں باہمی تعاون اور امداد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ایک مضبوط سیاسی تنظیم کی ضرورت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس منزل میں مختلف انسانی جماعتوں مثلاً کاشتکاروں، تاجروں، پارچہ بافوں، آبنگروں اور دوسرے گروہوں کے درمیان باہمی ربط و تعلق پیدا کرنے کے لئے ایک سیاسی نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نظام ان کے اجتماعی مفاد کی حفاظت کرتا ہے اور انھیں ایسی خرابیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے جماعتی نظم و نسق کے لئے بڑا بھاری خطرہ ہوتی ہیں اگر یہ خرابیاں ان کے جماعتی کاموں میں گھبر کر جائیں

تو پھر افراد معاشرہ پر امن طریقہ سے زندگی بسر نہیں کر سکتے اور ان کے لئے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اجتماعی نظام کو تندرست رکھنے کے لئے ایک بالا دست قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف قوتوں میں توازن قائم رکھے۔ اس قوت کو شاہ صاحب امامت کے منصب سے کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امت کا مالک صرف شخص واحد ہو۔ بعض دفعہ یہ قوت بہت سے افراد کے ہاتھ میں آ سکتی ہے یہ قوت چاہے ایک شخص کے پاس ہو یا ایک سے زائد افراد کے پاس، البتہ معاشرہ کے دوسرے درجہ میں اجتماعی اداروں کی تکمیل کے لئے جن ارکان کی ضرورت ہے جب وہ پوری طرح وجود میں آ جاتے ہیں تو اس کا پیدا ہو جانا یقینی ہے۔ جب یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے تو معاشرہ تیسری منزل میں قدم رکھ لیتا ہے۔

شاہ صاحب بدو و بازغہ میں معاشرہ انسانی کے اس تیسرے درجہ پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سیاسی نظام کو معاشرہ انسانی کو تندرست رکھنے کے لئے پانچ کام انجسام دیشے پڑتے ہیں۔ یہی وہ پانچ کام ہیں جن کی وجہ سے ہر معاشرہ میں سیاسی نظام کی ضرورت پیش آتی ہے۔

۱۔ اس سیاسی نظام کی ضرورت اول تو اس لئے پیش

آتی ہے کہ حرص، بخل اور حسد جیسے ناپاک جذبات کی وجہ سے افراد معاشرہ میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان اختلافات کو دور نہ کیا جائے تو آپس میں قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے اور معاشرہ فتنہ اور فساد کے گرداب میں پھنس کر تباہی اور بربادی کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اس لئے معاشرہ کے سیاسی نظام کا یہ فرض ہے کہ وہ افراد معاشرہ کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے اس میں اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ وہ ان کے اختلافات ختم کر سکے۔

۲۔ معاشرہ کے بعض افراد بُری عادات اور ناپاک خلاق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان میں انسان کے نوعی تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح طریقہ سے عمل کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن اس پر حیوانی جذبات اور بُرے اعمال کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ سیاسی نظام کا اس وقت یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے ناپاک ارادوں سے باز رکھے ورنہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں معاشرہ کسی مہلک مرض کا شکار نہ ہو جائے۔

۳۔ بعض افراد معاشرہ اجتماعی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ وہ اس طریقہ کے ذریعہ یا تو دوسری لوگوں کا مال دولت چھیننا چاہتے ہیں یا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک گیر یا اپنے ناجائز حوصلوں کی آگ کو

بجھائیں۔ اس قسم کے شریک لوگ اپنے گرد بہت سے جنگجو قسم کے لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کی شرانگیزی سے انسانی اجتماع کو محفوظ رکھنے کے لئے سیاسی نظام کو اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے جہاد کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہے۔

۴۔ انسانی اجتماع کو بہترین شکل میں قائم کرنے کے لئے مفکرین امت کے سامنے ہر زمانہ میں ایک نصب العین رہتا ہے۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا معاشرہ اس نصب العین کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاشرہ میں عدالت اپنے کمال کے ساتھ موجود ہو۔ سیاسی نظام کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتا رہے۔

۵۔ دنیا کے جھگڑوں میں پھنس جانے کے بعد انسان اپنی اخلاقی اور مذہبی تقاضوں کو بھول جاتا ہے، صحیح دین اور ملت کی ضرورتیں اور ان کے فرائض اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ سیاسی نظام کا یہ بھی فرض ہے کہ رشد و ہدایت کے ذریعہ انسان کو اس غفلت پر متنبہ کرتا رہے۔

شاہ صاحب نے بدر و بازغہ اور حجۃ اشدر البانغہ کے جج حصول میں ریاست اور اقتصادیات کے مباحث سے بحث کی ہو ان کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب نے سیاسی نظام کے مندرجہ بالا جو پانچ مقاصد اور فرائض بیان کئے ہیں

ان میں بہت لچک ہے۔ ابتداء میں سیاسی نظام مذکورہ بالا معیار کو حاصل کرنے کے لئے انسان کی زندگی کے بہت محدود پہلوؤں کی نگاہداشت کرتا ہے۔ لیکن انسان کے علم و تجربہ میں وسعت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام کے ان فرائض کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کے یہاں ایک ایسے سیاسی نظام کی جھلک ابھی طرح نظر آتی ہے جو منہور بہ بنوری کے ذریعہ افراد معاشرہ کے لئے ان کے پیشوں اور کاموں کا تعین کرے۔ شاہ صاحب کے زمانہ میں انسانی معاشرہ کا نظام سیاسی اس فرض کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن آج ہم دنیا کے علوم و تجربہ کی مدد سے ایسا کرنے پر بخوبی قادر ہیں۔

(۴) معاشرہ کی چوتھی منزل ہر آبادی میں ایک متکم سیاسی نظام قائم

ہو جانے کے بعد انسانیت کی تمام ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتیں بلکہ اس مرحلہ پر پہنچ کر اس کو ایک نئی شکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر آبادی کا سیاسی نظام ایک مستقل وحدت کی حیثیت رکھتا ہے۔ افراد معاشرہ کے باہمی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے سیاسی نظام سے جدا بننے کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف سیاسی وحدتیں باہم دست و گریباں رہتی ہیں۔ ان کے باہمی تنازعات کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، کبھی سیاسی نظام پر حاوی شخصیتیں

جُوع الارضی اور ہوس اقتدار کے چکر میں قریب کے اجتماع پر حملہ کر دیتی ہیں اور کبھی ایک اجتماع کی معاشی ضرورتیں سیاسی اقتدار کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ایک مضبوط فوجی نظام کے بل پر ملک گیری کی تائیں اڑانا شروع کر دے۔ روزمرہ کے لڑائی کے جھگڑوں کو ختم کرنے اور نئی نوع انسان کو پُر امن فضا میں سانس لینے کا موقع دینے کے لیے معاشرہ کو ایک چوتھی منزل میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پہنچ کر مختلف چوتھے معاشرے ایک بڑی سیاسی تنظیم میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ یہ سیاسی تنظیم اتنی طاقت و قوت کی مالک ہوتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کم درجہ کی سیاسی وحدتیں باہم دست و گریباں ہونے کی حیرات نہیں کرتیں۔ اس طرح دنیا امن و سلامتی کی فضا میں ترقی کے منازل طے کرتی آگے بڑھتی جاتی ہے۔

شاہ صاحب نے تیسرے اور چوتھے درجہ کے سیاسی نظام میں کوئی خاص حدیں مقرر نہیں فرمائیں، وہ معاشرہ کو تیسرے درجہ پر اس منزل میں مانتے ہیں جہاں سیاسی نظام افراد معاشرہ کے باہمی نزاع کا فیصلہ کر سکے لیکن مختلف سیاسی وحدتوں کی باہم رسہ کشی کو دور کرنا اس کے پس سے باہر ہو۔ جب کسی سیاسی نظام میں یہ صلاحیت بھی پیدا ہو جائے تو معاشرہ تیسرے درجہ سے ترقی کر کے چوتھی منزل میں قدم رکھ لیتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے درجہ کی مندرجہ بالا خصوصیات اپنے مہم جوئوں کے اعتبار سے لچک رکھتی ہے۔ دنیا ایک سیاسی وحدت

کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ جس دن دنیا میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم ہو جائے گا جس کے زیر سایہ دنیا کے کسی حصہ کی مختلف سیاسی وحدتیں آپس میں نہ ٹکرائیں گی تو ہم کہیں گے کہ اس دن انسانیت نے معاشرہ کے چوتھے درجے کی تکمیل کر لی ہے۔ لیکن جب تک یہ صورت حال پیدا نہیں ہوتی کیا ہمیں اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ کا چوتھا درجہ بالکل ہی معرض وجود میں نہیں آتا۔ بحث ارتفاعات کی روشنی میں یہ ماننا بڑا ہے کہ شاہ صاحب معاشرہ کے چوتھے درجہ کی تکمیل تو اس وقت ہی مانتے ہیں جب دنیا میں اس قسم کا مستحکم نظام قائم ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں معاشرہ چوتھے درجہ کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، دنیا کے ایک بڑے حصہ میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے ہر زمانہ میں ایک نہ ایک سیاسی نظام اتنا مستحکم ضرور ہوتا ہے جو مختلف سیاسی وحدتوں کو باہم ٹکرانے نہیں دیتا۔ لیکن دنیا سے نزاع اور اختلافات کے گھمبیلوں کو مکمل طور پر ختم کرنا اس نظام کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ معاشرہ انسانی کے چوتھے درجہ کی یہ سب سے بڑی کمی ہوتی ہے جسے دور کرنے کے لئے انسانیت برابر جدوجہد میں مصروف رہتی ہے۔

یہ ہیں معاشرہ کی وہ چار منزلیں جن سے شاہ صاحب کی رائے میں انسانیت کو ناگزیر طور پر گزرنا پڑتا ہے۔ ہر زمانہ اور ہر ملک

میں انسانوں کا اجتماع ان چار منزلوں میں سے کسی نہ کسی منزل میں ضرور ہوتا ہے۔ انسانوں کا کوئی اجتماع تمدن بستی سے کتنی دور ہی کیوں نہ رہتا ہو، اس میں معاشرہ کے پہلے درجہ کی خصوصیات نمایاں ہونا لازمی ہے۔ اور اگر اس اجتماع میں متوسط درجہ کی صلاحیت کے انسان موجود ہوں گے تو ان کے معاشرہ کا اگلی منزلوں کی طرف قدم بڑھاتے رہنا بھی یقینی امر ہے، ایسا ہونا کیوں ضروری ہے؟ شاہ صاحب اس سوال کا بہت تشفی بخش جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے فطری تقاضے اسے معاشرہ کے قیام پر مجبور کرتے ہیں اور یہی تقاضے اسے ترقی کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ کا ارتقاء انسان کے فطری تقاضوں کا رہنمائی ہے اگر کوئی شخص معاشرہ اور اس کے ارتقاء کی تفصیلات کو اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ معاشرہ کے ہر درجہ میں اور اس کی ہر تبدیلی کے پس پردہ انسان کے ان فطری تقاضوں کو دیکھنے کی کوشش کرے۔

معاشرہ کا فساد اور اس کے اسباب

یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ معاشرہ موجودہ حالت میں اپنی ساخت اور اپنے اعمال کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے۔ اس میں ابھی بہت سے نقائص ہیں۔ معاشرہ میں ان نقائص کا وجود کچھ اس لئے ہو ناگزیر ہے کہ یہ سب اس کی نشو و نما اور ارتقاء کے طریقہ کا لازمی نتیجہ ہیں چونکہ معاشرہ کے مختلف اعضاء کی ترتیب اور ان کا باہمی ربط و تعلق ناقص ہے۔ اس لئے اس زندگی میں انسانوں کی بہت سی جسمانی اور ذہنی قوت ضائع ہو جاتی ہے اور اس نقصان کی وجہ سے معاشرہ کا جسم بہت سی روح شکن بیماریوں کا شکار بنا رہتا ہے۔ اس حقیقت کو جانتے سے بعد بھی معاشرہ کی بیماریوں اور اس کے فساد کی اصلاح مامیت سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنا کچھ آسان نہیں، مگر ان اسباب کا کھوج لگانا تو بہت بڑی بات ہے جن کی بدولت

معاشرہ کی بیماری سے دوچار رہنا پڑتا ہے اور جنہیں اگر دور کر دیا جائے تو معاشرہ کی حالت، تندرستی اور صحت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ معاشرہ کی صحت کا کوئی ایسا معیار موجود نہیں ہے جسے سب تسلیم کرتے ہوں۔ کسی رسم و رواج کو بعض مفکرین معاشرہ کے لئے بیماری قرار دیتے ہیں اور بعض کی نظریں اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھتیں۔ یہ شکل آخر اس لئے پیش آتی ہے کہ معاشرہ کے ہر عضو اور اس کے ہر عمل کی اچھائی برائی ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھی جاتی ہے۔ اگر معاشرہ کی مجموعی حیثیت مانتے رکھی جائے اور پھر اس کی بیماریاں معلوم کی جائیں تو یہ مشکل بڑی حد تک آسان ہو جاتی ہے لیکن اس طریقہ پر اس وقت ہی عمل ہو سکتا ہے جب ہم سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ صحیح اور تندرست معاشرہ میں کن خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ معاشرہ جس کے سب وظائف کمال ہوں، جس کی ہدایت ترکیبی کے کل ابرا کمال ہوں اور جس کے اعمال کمال کے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکے ہوں۔ محض ایک نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے اگر معاشرہ کے مقاصد کی وضاحت کر دی جائے تو کمال معاشرہ کے نصب العین کی تصویر میں جان پڑ جاتی ہے۔ یہ نصب العین جس قدر واضح اور حقیقت کے قریب ہوتا ہے، معاشرہ کی بیماریوں، اس کو فساد اور نقائص کی تہ تک پہنچنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے اور ان کے

اسباب و علل تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔

عمرانی نصب العین اور کامل معاشرہ
عمرانیات انسانی زندگی کے اس

لائے عمل کو اپنا موضوع بحث بناتی ہے جس کے ذریعہ معاشرہ ارتقاء کے ان تمام مراحل کو طے کر نیے بعد اس نصب العین تک پہنچ سکتا ہے جو ایک کامل معاشرہ کا ہے۔ یہ لائحہ عمل معاشرہ کے ایسے برگزیدہ لوگ بنا سکتے ہیں جو ملتہ قصویٰ یا کامل معاشرہ کا ایک واضح اور صحیح تصور رکھتے ہوں اور جن میں اس تصور کو سامنے رکھ کر ماحول کی قوتوں کا جائزہ لینے کی صلاحیت موجود ہو۔ یہ حضرات ملتہ قصویٰ یعنی معاشرہ کے مثالی نصب العین اور جس معاشرہ میں انسان زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس کی استعدادوں اور ضرورتوں میں صحیح توازن پیدا کر کے معاشرتی ترقی کے لئے ایک مفید اور ہمہ گیر پروگرام تشکیل کرتے ہیں۔

کامل معاشرہ کا تصور قائم کرنے کے لئے معاشرہ کے مقصد سے واقفیت ضروری ہے بعض مفکرین معاشرہ کا مقصد اجتماعی فلاح اور خیر اکبر کو قرار دیتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ فلاح ہے۔ لیکن یہ سب باتیں مبہم ہیں اور صرف اس وقت ہی قابل قبول ہو سکتی ہیں جب اس کا کوئی معقول فیصلہ ہو جائے کہ جماعتی فلاح یا زیادہ سے زیادہ تعداد کی زیادہ سے زیادہ فلاح کسے کہتے

ہیں اور اس فلاح کا کیا معیار ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے اجتماعی مباحث معاملہ کے اس بُخ پر نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ عام طور سے مفکرین اس قسم کے مسائل کو زندگی کی حقیقتوں سے بے نیاز ہو کر دور از کار قیاس آرائیوں اور تخیل کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی حکمت آفریں طبیعت کا یہ کمال ہے کہ ان کی یہ بحث محض خیالی اور قیاسی عجوبہ بننے نہیں پاتی بلکہ انہوں نے معاشرہ کے جن مقاصد پر اپنے نظریات کی شاندار عمارت اٹھائی ہے وہ اس روز و شب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی سوتیں خود انسان اور اس کے ماحول سے پھوٹتی ہیں۔ شاہ صاحب نے معاشرہ کے جو مقاصد بیان کئے ہیں انہیں معلوم کرنے کے لئے خیال آفرینی اور تخیل پرستی کی باطل ضرورت پیش نہیں آتی۔ بلکہ دل کی ذرا سی بصیرت اور فطرت کی یک گونہ تربیت انسان پر معاشرہ کے مقاصد اور ان کے تمام سرشتہ راز کھول دیتی ہے۔

شاہ صاحب جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، معاشرہ اور اجتماعی زندگی کا منبع و مخزن انسان کے فطری میلانات کو مانتے ہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک معاشرہ کے مقاصد کا تعین کرنے کے لئے انسان کے فطری تقاضوں کی معرفت ہی دلیل راہ بن سکتی ہے۔ معاشرہ چونکہ انسان کے فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے اس لئے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ انسانیت اور افراد معاشرہ کے تمام فطری تقاضوں

کے لئے تسکین کا سامان فراہم کرے۔ ان فطری تقاضوں کی تسکین میں ایک خاص ترتیب ہونا ضروری ہے تاکہ ایک تقاضے کا نظم دوسرے تقاضوں کے مظاہر کے ساتھ نہ ٹکرا سکے۔ اور اس طرح کل انسانیت کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اعمال ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں اور ان کے مختلف فطری میلانات کے مظاہر میں اتحاد و عمل کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اس طرح بعض افراد معاشرہ کے بہت سے تقاضے تشویش انگیز رہ جاتے ہیں ان تمام خرابیوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرہ میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ الغرض شاہ صاحب کے نظریات کی روشنی میں کامل معاشرہ وہ ہے جس میں ہر فرد کے تمام تقاضے پوری ہوتے رہیں اور ان تقاضوں کے مظاہر میں پورا اتحاد و عمل موجود رہے۔ یہ سب صرف اس وقت ہی ممکن ہے جب کہ فطری تقاضوں کے انفرادی اور اجتماعی دونوں مظاہر میں عدالت و توازن کا رفرما ہو جس معاشرہ میں یہ توازن ہوتا ہے اس میں انسانیت کی مندرجہ ذیل چار بنیادی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ پاکیزگی، خشوع، خضوع، ضبط نفس اور عدالت۔ ان بنیادی اخلاق کی وضاحت کے لئے خود شاہ صاحب کا بیان سنئے۔ ہمدات میں لکھتے ہیں :-

”اس فقیر پر یہ بات روشن کی گئی ہے کہ تہذیب نفس کے سلسلہ میں جو چیز مطلوب ہو وہ چار خصلتیں ہیں۔ حق تعالیٰ

نے انبیاء علیہم السلام کو انہی چار خصلتوں کی تبلیغ کے لئے بھیجا تھا۔ تمام ملحقہ میں انہی چار خصلتوں کا ارشاد اور ان کے حاصل کرنے کی توجہ دیکھیں ہے ”بر“ یعنی پھلائی انہی چار خصلتوں کا حاصل ہے اور گناہ سے مراد وہ عقائد اور اعمال و اخلاق ہیں جو انہی چار خصلتوں کی ضد ہیں۔

ان چار خصلتوں میں سے ایک طہارت ہے اس کی حقیقت اور اس کی طرف میلان ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر ہے کیا گیا ہے۔ یہ گمان نہ کر لینا کہ یہاں طہارت سے مراد وضو اور غسل ہے بلکہ طہارت کا اصل مقصود وضو اور غسل کی روح اور ان کا نور ہے۔ جب آدمی نجاستوں میں اکودہ ہو اور میل چرک اور بال اس کے بدن پر جمع ہوں اور بول و براز اور ریح نے اس کے بعدہ میں گرائی پیدائی ہو تو ضروری اور لازمی بات ہے کہ وہ انتہا میں تنگی اور حزن اپنے اندر پائے گا اور جب غسل کرے گا اور زائد بالوں کو دور کرے گا اور نیا لباس زیب تن کرے گا اور خوشبو لگائے گا تو اسے اپنے نفس میں انشراح سرور اور انبساط کا احساس ہوگا۔ مثال کا م یہ ہے کہ طہارت ہی وجدانی کیفیت ہے جو اس اور نور سے تعبیر کی جاسکتی ہے (اس وجدانی کیفیت میں جو باتیں ضل انداز ہوتی ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کو طہارت کہا جائیگا)

دوسری خصلت خدائے تعالیٰ کے لئے خضوع یعنی نہایت درجہ کی عجز و نیا زمندی ہے، اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت شخص جب طبعی اور خارجی تشویشوں کی ذراغت کے بعد صفات الہی اس کے جلال اور اس کی کبریائی میں غور کرتا ہے تو اس پر ایک حیرت اور دہشت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی حیرت اور دہشت خشوع خضوع انجات یعنی نیا زمندی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک سوچنے والا انسان جب کائنات کی اس گھٹی کو حل کرنے سے عاجز آ جاتا ہے اور اس عجز اور افتادگی کی حالت میں وہ کسی اور قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے دست و پا پاتا ہے تو اس کی یہ بے دست و پا نگلی اُسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے سے بلند تر کسی اور قوت کو مانے۔ ایک طبعی نے اسے مادہ کو تعمیر کیا فلسفی نے اسے عقل کل مانا اور مذہبی اُسے خدا کہا ہے، بہر حال انسان کہیں نہ کہیں اس کائنات کے سامنے اپنے آپ کو ضرور مجبور پاتا ہے اور یہی مجبوری اُسے خضوع کی طرف لیجاتی ہے۔

تیسری خصلت سماحت اور فیاضی ہے (ضبط نفس)، اس کو معنی یہ ہیں کہ نفس طلب لذت و غلبہ انتقام بھل اور حرص وغیرہ سے مغلوب نہ ہو۔ اس ذیل میں عفت، جبر و جہد، صبر و عفو

سخاوت، قناعت اور تقویٰ تمام آجاتے ہیں۔ شکم اور فرج کی خواہش قبول نہ کرنے کا نام عفت ہے۔ آسائش اور ترکِ عمل کی خواہش کو قبول نہ کرنے کا نام جدوجہد ہے اور جزع و فزع کو رد کرنا صبر ہے اور انتقام کی خواہش کو دبانے کو عفو اور خواہشِ بخل کو چھوڑ دینے کا نام سخاوت اور حرص کو قبول نہ کرنا قناعت ہے۔ شریعت کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز نہ کرنا تقویٰ ہے۔ شاہ صاحب ہمعات میں دہمہ ۱۱۷۱ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ سماحت کے تمام شعبوں کی اہل بنیاد ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ بہیمیت اور اس کی تمام فطرتوں پر انسان کے نوعی تقاضے (درائے کلی) غالب رہیں۔

چوتھی خصلت عدالت ہے۔ سیاسی اور اجتماعی نظاموں کی روح روان یہی خصلت ہے۔ ادب، کفایت، حریت، سیاست مدینہ اور محض معاشرت وغیرہ سب عدالت کی شاخیں ہیں۔ اپنی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنا اور عمدہ و بہتر وضع اختیار کرنا اور دل کو ہمیشہ اس طرف رکھنا ادب ہے۔ جمع و خرچ، خرید و فروخت اور تمام معاملات میں عقل و تدبیر بے کام لینا کفایت ہے۔ خانہ داری کے کاموں کو بخیر و برکت انجام دینا حریت ہے۔ اور شہروں اور لشکروں کا اچھا انتظام کرنا سیاست مدینہ ہے۔ بھائیوں میں نیک

زندگی بسر کرنا، ہر ایک کے حق کو پہچاننا اور ان سے الفت اور
بناشت سے پیش آنا اسی معاشرت ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک کامل معاشرہ کے افراد میں یہ چاروں
اخلاق اپنی مکمل شکل میں موجود ہونا چاہئیں، مگر یہ اخلاق صرف
اس معاشرہ ہی میں مکمل ہو سکتے ہیں جہاں زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق
انسان کی معلومات ہمہ گیر ہوں اور جس کے علوم تحقیق کی اعلیٰ منازل
تک پہنچ چکے ہوں۔ اس قسم کا معاشرہ صرف اس وقت معرض وجود
میں آ سکتا ہے جب کہ وہ تمام اسباب و علل مہیا ہو چکے ہوں
جن کا اس معاشرہ کے وجود سے پہلے پایا جانا ضروری ہو۔ ان
اسباب و علل کی تسلیق دنیا کی بہت سی قوتوں اور انسانوں کی
حاصل کی ہوئی بے شمار معلومات و علوم کی رہن منت ہوتی ہو
اس لئے جب تک کسی معاشرہ میں متعلقہ معلومات اور علوم سے
پوری طرح فائدہ نہ اٹھایا جائے جب تک اس کی نگرانی نہ کر لیا
تو انہیں قدرت کی جملہ تفصیلات سے واقف نہ ہوں جب تک
ان کی یہ واقفیت علم اور تجربہ پر مبنی نہ ہو اور جب تک یہ علوم
انسانیت کے تمام گرد و پیش کو اس طرح احاطہ نہ کر لیں کہ انسانیت
زندگی اور کائنات کا کوئی پہلو ان کی پہنچ سے باہر نہ رہے اس
وقت تک وہ معاشرہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔
اس کا اسی معاشرہ کی شاہ صاحب نے تہذیب و تمدن

ملتِ قصویٰ کے بیان میں بہت سی خصوصیات بیان کی ہیں۔ جن میں سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ کامل معاشرہ یا ملتِ قصویٰ میں اجتماعی زندگی سے متعلق صرف ایسے اصول بنائے جائیں۔ جن کا تعلق عام انسانیت سے ہو اور جنہیں کسی خاص ماحول اور حالات سے وابستگی نہ ہو ہاں البتہ ان اصول میں یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے کہ وہ ہر ماحول اور حالات کا ساتھ دے سکیں۔ اس معاشرہ میں ان اصولِ کلیہ کی تفصیلات بھی پوری تحقیق و تفتیش کے ساتھ مرتب ہونا لازمی ہیں، ان تفصیلات کو ایک طرف تو خاص ماحول اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے اور دوسری طرف ان میں انسانیت کے تمام افراد کی استعدادوں کے مزاج عادات اور اخلاق کی صلاحیت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ تفصیلات تمام افسر و معاشرہ کی نفسی کیفیات اور شخصی خصوصیات کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد مرتب کی جائیں۔

کامل معاشرہ یا ملتِ قصویٰ میں انسانیت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا سامان مذکورہ بالا پہنچ ہی پر فراہم کیا جائے گا۔ اس میں مادی دنیائے دنیا کے معارفِ اصول کی شکل میں مقرر کئے جائیں گے اور پھر ان کو ہر شخص کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے بیان کیا جائے گا۔ اس معاشرہ میں ہر استعداد کا آدمی ان معارف سے بہرہ ور ہو سکے گا۔ ریاضت اور عبادت کا بھی ایسا نظام

ہونا ضروری ہے جس میں انسان کی مختلف صلاحیتوں اور استعدادوں کا لحاظ موجود ہو۔ اس کا مل معاشرہ میں فتنہ و فساد جرم و سزا اور برائیوں کی تفتیش اتنی بڑے پیمانہ پر ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعہ جرموں اور بُرائیوں کے مختلف درجے اور اسباب و علل پوری طرح واضح ہو جائیں۔ اس معاشرہ میں لوگوں کو انسانیت کے مکمل مصائب اور گذشتہ حالات و واقعات کا بھی علم ہوگا اور وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آئندہ اس معاشرہ میں کیا کیا خوبیاں پیدا کی جاسکتی ہیں۔ کامل معاشرہ کے افراد میں یہ صلاحیت بھی ہوگی کہ وہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ معلوم کریں کہ مصائب کو روکنے اور اچھے نتائج پیدا کرنے کے لئے کون سے اسباب و علل کی ضرورت ہے اور انہیں مہیا کرنے کے لئے موجودہ واقعات اور حالات میں کون سے تغیرات پیدا کرنا ضروری ہیں۔ مختصراً یہ کہ کامل معاشرہ اور ملت قصویٰ اس معاشرہ کا نام ہے جس میں انسانیت کے تمام تقاضے باحسن و جوہ پورے ہو جائیں اور معاشرہ کے کسی فرد کا کوئی تقاضا تشنگیل نہ رہ جائے۔ شاہ صاحب کے نزدیک کامل معاشرہ یا ملت قصویٰ کا یہ تصور کبھی اپنی مکمل شکل میں اس مادی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہونا عقلاً محال ہے۔ انہوں نے اس کے ناممکن الوجود ہونے کے لئے تین دلائل پیش کئے ہیں، اول تو یہ کہ کامل معاشرہ کا نظم و ضبط قائم کرنے والے کے لئے جس صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ کسی انسان میں بار بار کمال

نہیں پائی جاسکتیں۔ ایسے کامل معاشرہ کا جو شخص نظم و ضبط قائم رکھو، اس کو انسانیت کے اس بلند ترین مقام کا مالک ہونا چاہیے جہاں انسان اور قدرت کے درمیان سے تمام پردے اور حجابات اٹھ جاتے ہیں، افرادِ انسانی کا اس درجہ تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوسرے نظم و ضبط قائم رکھنے والی ذات سے جو لوگ ضروری علوم نقل کرتے ہیں یا جو معاشرے ان علوم کے ذریعے اپنے افراد کی زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں یا پھر وہ حکیم و مفکر جو اس نظم و ضبط قائم رکھنے والی ذات کے مقرر کردہ اصول کے ماتحت معاشرہ کے رسم و رواج کے اچھے یا بُرے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے لئے کائنات اور حیاتِ انسانی سے تعلق رکھنے والے تمام علوم سے پوری طرح واقف ہونا ضروری ہے۔ انسانیت کی محدودات کے پیش نظر ایسے افراد کا وجود ناممکن ہے، اس لئے کامل معاشرہ کبھی معرض وجود میں نہیں آسکتا۔ تیسرے ایسے کامل معاشرے کے تمام افراد میں اتنی فہم و فراست کا پایا جانا نہایت لازمی ہے کہ وہ معاشرہ کے مصلحوں اور حکیموں کی ہر بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں کیونکہ اگر تمام افراد معاشرہ اس استعداد اور صلاحیت کے مالک نہ ہوں تو معاشرہ کمال کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ انسانیت کے تمام افراد کے لئے فکارت کی منزل اعلیٰ تک رسائی تقریباً ناممکن ہے ان تین دلائل کے پیش نظر شاہ صاحب کے نزدیک کامل معاشرہ کا یہ تصور صرف ایک تہمت کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کا دُنا

میں پایا جانا ممکن نہیں ہے۔

اس توقعہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر کامل معاشرہ "یلمۃ قصبہ" کا وجود ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کے تصور سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس خدشہ کا وضاحت کے ساتھ جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ معاشرہ کا کمال کی انتہائی منزل تک پہنچنا محال ہے لیکن وہ اس مکمل تصور کی روشنی میں کمال کے قریب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح معاشرہ میں ارتقاء کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اگر معاشرہ کے حکماء، کامل معاشرہ کے اس تصور کو اپنے سامنے نہ رکھیں تو ارتقاء کے معاشرہ کے لئے کوئی صحیح لائحہ عمل ترتیب نہیں دے سکتے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہر زمانہ میں معاشرہ کی مصلحتیں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ کامل معاشرہ کا کوئی نہ کوئی تصور اپنے سامنے رکھیں اور اس اجمالی تصور کی مدد سے اپنے زمانہ اور حالات کے مطابق ضروری علوم اور معلومات حاصل کرتے رہیں یہ برگزیدہ جماعت ہمیشہ قدرت ایزدی کی توفیق اور اپنے حوصلہ کے مطابق ان علوم اور طرق زندگی میں سے جو کامل معاشرہ کے وجود کے لئے لازمی شرط کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرتی رہتی ہے کامل معاشرہ کی جو خصوصیات ان کے حالات اور ماحول میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ ان کے وجود میں لانے کے لئے ضروری تدابیر عمل میں لاتی ہے اور جن خصوصیات تک موجودہ ماحول اور حالات میں

معاشرہ کی رسائی ممکن نہیں ہوتی ان کے لئے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے جن کے بعد ان خصوصیات کا پایا جانا بھی آسان ہو جائے اس طرح اس برگزیدہ جماعت کی رہنمائی میں معاشرہ ترقی کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ اور وہ اگرچہ کامل معاشرہ کی منزل تک کبھی نہیں پہنچتا اور نہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کی بہت سی خصوصیات کامل معاشرہ سے مشابہہ درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔

معاشرہ کے ارتقار کا یہ سلسلہ معمولی حالات میں برابر جاری رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو معاشرہ کی نشوونما کے لئے سخت مضر ہوتے ہیں، اس کی سبب بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ افراد کامل معاشرہ کے تصور اور اس کے مفہم کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وہ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ضروری وسائل سے کام نہیں لیتے۔ اول تو انسان کا علم خود محدود ہوتا ہے۔ اس پر یہ عقلیت غرض اس صورت حالات کی وجہ سے معاشرہ بہت سے مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معاشرہ کا نظم و ضبط اس وقت ایسے فاسد عناصر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو خود مرہض ہوتے ہیں اور معاشرہ کے امراض سے انھیں واقفیت تک نہیں ہوتی۔ ان غیر معمولی حالات میں ہر معاشرہ میں اکثر ایسے حکیم اور مفکر پیدا ہو جاتے ہیں جو افراد معاشرہ کو ان کی نشوونما پر جماعتی بیماریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انھیں فساد کے اسباب

اور اسے دور کرنے کا علاج بتاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ مونا کے بڑے بڑے مفکر اکثر اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب ان کے معاشرہ کو غیر معمولی حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔

انسان کی اجتماعی زندگی میں معاشرہ کے امراض کی تشخیص قدرِ سچیدہ ہے اور معاشرہ کے مختلف مظاہر آپس میں اس قدر گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ زندگی کے کسی شعبہ کے امراض کی تشخیص اور اس کے لئے مناسب علاج تجویز کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ یہ مشکل اس لئے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ معاشرہ کی بہت سی خرابیاں زندگی کے کئی شعبوں کے فساد کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ایک ذرا سی خرابی بہت سی خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ اخلاقی بیماری معاشی عدم توازن کا سبب بنتی ہے اور معاشی عدم توازن اخلاقی امراض کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ سیاست اور حکومت کی معمولی سی لغزش معاشرہ کے مختلف پہلوؤں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اس لئے معاشرہ کے کسی مرض کے متعلق یہ کہنا بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا بنیادی سبب زندگی کے کس پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ کے امراض کی تشخیص انسان کے جسمانی امراض کی دریافت سے زیادہ مشکل ہے۔ معاشرہ کے کسی ایسے صفت کی وجہ دریافت کرنے کے لئے معاشرہ کے تمام اجتماعی اداروں کی

چھان بین کرنا پڑتی ہے اور معاشرہ کی اصلاح کا کام کرنے والے پہلے ان اداروں کا معاشرہ کے ارتقائی منازل، اس کے مقاصد اور کامل معاشرہ کے تصور سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کی بیماری کیا ہے اور اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔

شاہ صاحب نے اوپر بیان کی ہوئی باتوں کو سامنے رکھ کر معاشرہ کے مذہب و جزا اور اس کی اقتصادی تباہی کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اور اپنے اس مطالعہ کے نتیجہ کے طور پر انہوں نے امراض معاشرہ کی تشخیص کے لئے ایک اصول مرتب کیا ہے۔ اگر معاشرہ کے امراض کی تشخیص اور فساد انسانیت کے اسباب معلوم کرتے وقت اس اصول کو دلیل راہ بنایا جائے تو مصلحین امت کا کام بہت سہل ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فساد انسانیت اور معاشرہ کی خرابیوں کے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ معاشرہ کی ہر خرابی کے متعلق اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ وہ ان دو باتوں میں سے کس کا نتیجہ ہو تو مرض کی تشخیص اور اس کا علاج بہت سہل ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک فساد معاشرہ کا ایک بنیادی سبب تو یہ ہے کہ لوگ اکثر اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے ایسے ذرائع اور طریقے اختیار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتے اور یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ افراد معاشرہ جب تک ایسے طریقے اختیار نہ کریں جو ان کی طبیعت سے مناسبت رکھتے ہوں ان میں اطمینان اور فارغ البالی پیدا نہیں ہوتی

لوگ اپنی طبیعت اور ماحول سے مناسبت نہ رکھنے واسے طریقے یا تو اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ وہ غلطی سے انھیں دوسرے طریقہ کی زندگی سے اچھا سمجھتے ہیں یا پھر ان طریقوں کو ان کے آباؤ اجداد نے اختیار کیا تھا اور اب انھیں چھوڑتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے بدلے ہوئے حالات اور تبدیل شدہ طبائع کا لحاظ نہیں رکھتے اور لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں اور فرسودہ نظام زندگی کو بدلتی کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ اس قسم کے امراض کی اصلاح کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسانیت کے فطری تقاضوں کے لئے اپنے طبائع اور ماحول کو سامنے رکھ کر تسکین کا سامان فراہم کیا جائے۔ نفع انسان کی بنیادی خواہشوں پر نظر رکھنا دفع امراض کے لئے اکسیر کا حکم رکھنا؛ خدا و معاشرہ کا دوسرا بنیادی سبب جس پر شاہ صاحب نے بہت زیادہ زور دیا ہے یہ ہے کہ افراد و معاشرہ بعض اوقات اپنی دوسرے درجہ کی ضروریات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور انہیں پورا کرنے میں اس حد تک مبالغہ سے کام لیتے ہیں کہ پہلے درجہ کی ابتدائی ضرورتیں پورا کرنے کی طرف سے ان کی توجہات بٹ جاتی ہیں۔ شاہ صاحب نے اس دوسرے سبب کی بدور باز غہ میں تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مختلف اداسے اور اعمال و اشغال اسلئے ناظر اور غیر مفید بن جاتے ہیں کہ ان کے اہم ارکان کی طرف توجہ نہیں دی

باقی اور ان کے وجود کے لئے جن اہم امور کی ضرورت ہو ان پر عمل نہیں کیا جاتا یا پھر دوسرے درجہ کے رستم و رواج پر اس طرح زور دیا جانے لگتا ہے کہ پہلے درجہ کے اجتماعی اداروں کی طرف افراد معاشرہ کی توجہ قطعاً نہیں رہتی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہائر کے تیسرے درجہ کی خصوصیات کو زیادہ اہمیت دی جانے لگتی ہے اور لوگ دوسرے درجہ کے اجتماعی اداروں کی تشکیل اور ان کے مقاصد سے پہلے ہی برتنے لگتے ہیں۔ اس غلط روش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ قسم کے اجتماعی ادارے بھی اپنی صحیح اور تندرست شکل میں قائم نہیں رہتے۔ یہ اس لئے کہ اونچے درجہ کے اجتماعی ادارے ہمیشہ اپنے سے کم درجہ کے معاشرہ کی ترقی یافتہ شکل ہوتے ہیں۔ اگر زیر دست ادارے ناقص ہوں تو بلند اداروں کا ناقص ہونا لازمی ہے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرہ کی مندرجہ بالا خرابیاں دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بلند درجہ کے اجتماعی اداروں کی تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس سے کم درجہ کے اداروں کی تکمیل اور صحت کی طرف توجہ دی جائے۔ اس طرح معاشرہ کا ایک درجہ مکمل ہونے کے بعد خود بخود دوسرا درجہ پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً اگر معاشرہ کے چوتھے درجہ یعنی بین الاقوامی نظام میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی صرف یہ صورت ہے کہ افراد معاشرہ تیسرے درجہ کے اجتماعی اداروں کی درستی میں لگ جائیں۔ ان اداروں

میں خود ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ترقی پا کر چوتھے درجہ کا معاشرہ وجود میں آئیں۔ اس لئے اس وقت چوتھے درجے کے معاشرہ کی تفصیلات کو نظر انداز کرنا ہی مناسب ہے کیونکہ ان خاص تفصیلات سے جو نظام بنتا ہے اس کی خرابی ہی فساد معاشرہ کا باعث ہوتی ہے! اور ان تفصیلات میں ترمیم اور رد و بدل کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے اگر موجودہ تفصیلات پر زور نہ دیا جائے تو انسانیت چوتھے درجہ کے اجتماعی اداروں کی ضرورت، خود بخود محسوس کرے گی اور عملی تجربات کی منزل سے گذر کر وہ خود ان کو وجود میں لانے کے لئے جدوجہد شروع کر دے گی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تیسرے درجہ کے معاشرہ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے دوسرے درجہ کے اور دوسرے درجے کے اجتماعی اداروں میں خرابی پیدا ہونے پر اول درجے کے اجتماعی اداروں کی طرف توجہ کی جائے تو معاشرہ کی تمام خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔

مندرجہ بالا اصول کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب امراض معاشرہ نے معاشرہ کی جن بیماریوں کا اپنے مباحث میں ذکر کیا ہے، انہیں تین بڑے عنوانات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس ذیل میں سب سے پہلے وہ فاسڈرسم و رواج آتے ہیں جو انسانیت کے فطری تقاضوں کے لئے تسکین کا سامان فراہم کرنے کی قابلیت کھو بیٹھتے ہیں اور جو معاشرہ پر محض بار بن جاتے ہیں۔ دوسری قسم

میں وہ مرض آتے ہیں جو معاشرہ میں معاشی عدم توازن کا نتیجہ ہوتے ہیں اور تیسرے درجہ میں ان جرائم کو شمار کرنا چاہیے جو معاشرہ کی تنظیم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جن کا سد باب کرنا معاشرہ اور اس کے قومی مظہر حکومت کا فرض شمار کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان تینوں قسم کے امراض پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ان کی صحیح ماہیت اور علاج کے لئے مناسب تجاویز واضح ہو جائیں۔

رسم و رواج کی ضرورت پر شاہ صاحب
(۱) فاسد رسم و رواج نے بہت زور دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ معاشرہ کی اصلاح کا کام اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک معاشرہ اور رسومات کا باہمی تعلق اچھی طرح نہ سمجھ لیا جائے۔ معاشرہ اصل ہے اور حکومت اس کی دوسری منزل۔ معاشرہ میں زندگی گزارنے کی جو عملی صورت ہوتی ہے وہ رسم ہے اور ان ہی رسموں کو حکومت قانون کی شکل دیتی ہے۔ اس طرح قوانین و ضوابط طوطا میں آتے ہیں۔ رسوم کو سمجھے بغیر کوئی نظام قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ضروریات زندگی پورا کرنے کی تدابیر اور معاشرہ کے لئے رسومات وہی مرکزی درجہ رکھتی ہیں جو انسان کے جسم میں قلب کو حاصل ہے۔ دنیا کی تمام شرائع کا مقصد ان رسومات ہی کی اصلاح رہا ہے۔ یہ رسم و رواج انسان کی زندگی میں کس طرح تشکیل پاتے ہیں۔ شاہ صاحب

نے اس کی کسی صورتیں اور کسی اسباب بیان کئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسومات بعض دفعہ مفکرین کے نظام فکر کا نتیجہ بن کر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہیں اور کبھی بعض سلیم الفطرت انسان اپنے فطری الہام اور وجدان کے ذریعہ ان تک پہنچ جاتے ہیں لیکن زندگی کی کسی عملی صورت کا کسی مفکر کے ذہن میں آ جانا یا کسی سلیم الفطرت انسان کا اسے پالنا اس بات کی ضمانت کے لئے کافی نہیں ہے کہ جمہور انسانیت اور معاشرہ کے تمام افراد میں اس کو قبولیت حاصل ہو جائے۔ ان رسومات کو مقبول عام بنانے کے لئے اور دوسرے اسباب کام کرتے ہیں۔ مثلاً بعض رسومات لوگوں میں محض اس لئے شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں کہ انھیں حاکم وقت اپنا لیتا ہے اور محکوم اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ان رسومات کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی رسم کو افراد معاشرہ اس لئے اپنا لیتے ہیں کہ وہ اسے اپنے وجدان کے عین مطابق پاتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ اس کے لئے بھی پابند ہو جاتے ہیں کہ ان کی نظر سے چند ایسے مشاہدات گزر چکے ہوتے ہیں جن میں ان رسومات کی طرف سے غفلت برتنے یا انھیں بالکل بھٹوڑ دینے کی وجہ سے افراد معاشرہ مصائب کا شکار ہو گئے تھے مبصرین ان رسومات کی صحت کا یقین تاریخ عالم کے حقائق پر غور و خوض کے بعد حاصل کرتے ہیں، ان کے سامنے بہت سے ایسے معاشروں کی

تاریخ ہوتی ہے جن میں سے بعض میں ان رسوم کی طرف سے غفلت برتی گئی تھی اور بعض میں ان کی پابندی کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں جو مختلف نتیجے برآمد ہوئے تھے وہ ان کے علم و تحقیق کا سبب بناتے ہیں۔ ان رسوم کا وجود انسانیت کے لئے اس لئے مفید ہوتا ہے کہ معاشرہ کے افراد ان کی وجہ سے زندگی کے صحیح طریقوں پر چلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ رسومات لوگوں میں مقبول نہ ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتے گا کہ اکثر افراد معاشرہ جانوروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ ہر فرد بشر کو اس بات کا موقع نہیں ملتا کہ وہ خود اپنی وقتِ نظر سے زندگی کے صحیح طریقے معلوم کر سکے۔ آج بھی دنیا میں ایسے آدمیوں کی بڑی تعداد ہے جو زندگی کے صحیح طریقوں پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر ان کو پوچھا جائے کہ وہ ان طریقوں کی پابندی کن مصالح کے پیشِ نظر کرتے ہیں تو وہ اس کا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ان کی تمام قوم ان رسوم کی پابند ہے اس لئے وہ بھی الٹی پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر انھیں ان رسومات کے مصالح کے متعلق کچھ معلوم بھی ہوتا ہے تو محض اجمالی طور پر۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر معاشرہ میں رسومات جاری نہ رہیں تو معاشرہ کے بہت سے افراد جو پایوں کی ایسی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ حقیقت اس وقت تو اور اچھی طرح

واضح ہو جاتی ہے جب معاشرہ میں صحیح رسوم کی بجائے غلط اور باطل رسومات رائج ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسانوں کا معاشرہ یقینی طور پر بڑی حد تک جانوروں کے گلوں کی خصوصیات کا مالک بن جاتا ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ میں فاسد رسم و رواج کی ابتداء اس وقت ہوتی ہے جب معاشرہ کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو اپنی تنگ نظری کی بدولت انسانیت کے فطری تقاضوں کو مجموعی طور پر دیکھ نہیں سکتے اور مصالح کلیہ سے آنکھیں بند کر کے صرف جزئی مفصلتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد معاشرہ بہیمانہ افعال میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں فاسد رسم و رواج کا ایک جال بچھ جاتا ہے۔ ان فاسد رسومات کی بہت سی صورتیں ہیں، شاہ صاحب نے بدور با زغسہ میں ان کو تین بڑے عنوانات میں تقسیم کیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ رسومات، معاشرہ کے لئے اس لئے باعث فساد ہوتی ہیں کہ انکی موجودگی میں انسانوں کے اخلاق صالحہ کو ترقی پانے کا موقعہ نہیں ملتا اور اس طرح افراد انسانی اپنی مفید صلاحیتوں کو صحیح طور پر اجاگر نہیں کر پاتے۔ مثلاً اگر افراد معاشرہ کی طبیعت میں جھگڑا اور فساد پھیل جائے اور وہ بچے کسی معاملہ کو جنگ و حیل کے بغیر حل نہ کر سکیں یا ان میں اپنے

امیروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ غلبہ پا جائے تو ایسی صورت میں ایک سلیم الفطرت انسان کے لئے یہ امر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی سماعت (ضبط نفس) اور قیادت کی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے وہ مذکورہ بالا معاشرہ میں امرا کی اطاعت پر مجبور ہوتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ بعض مرتبہ عام افراد کو ایسی سوسائٹی میں بھی اپنے اخلاق صالحہ کی ترقی کا موقع نہیں ملتا جہاں اصولی طور پر سماعت اور قیادت کی صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے تمام ضروری ہوشیاری جاری ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب افراد معاشرہ کی فطرت اس قدر منع ہو جاتی ہے اور ان کی طبقتیں گردش زمانہ کی بنا پر اس حد تک بگڑ جاتی ہیں کہ اگر معاشرہ میں صحیح رسوم جاری کر دی جائیں تو وہ اپنے فطری تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ وہ زندگی کی تنگ و دو میں صرف اس وقت ہی حصہ لے سکتے ہیں جب انھیں بڑے لوگوں کی مکمل رہنمائی حاصل ہو اور وہ ان پر مکمل اعتماد کر کے ہر اچھی بُری بات میں ان کی اطاعت کریں۔ اپنی طرف سے کوئی اقدام کرنا ان کے لئے ناممکن ہوتا ہے کسی کی قیادت بھی ان کے لئے صرف ایسی صورت ہی میں قابل ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے جنگ و جدل اور تھکناہ جذبات کو اپیل کرے۔

دوسری قسم فاسد رسومات کی وہ ہے جو اخلاق صالحہ اور جماعتی اداروں کی صحیح ضروریات کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلاً جس معاشرہ میں

دوسرے کا مال غصب کرنا، ڈاکہ زنی اور چوری افراد کا پیشہ بن جائیں جس معاشرہ کے اراکین شہوانیت اور سہمیٹ سے مغلوب ہو کر ایسے طریقے اختیار کر لیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہیں، ان میں زنا اور لواطت جیسے افعال شنیعہ کا عام رواج ہو جائے۔ مرد عورتوں کی صفات اختیار کرنے لگیں اور عورتیں مردوں کی، یا پھر وہ آرام جی آسائش اور تفریح کے چکر میں پڑ کر معاشی نظام سے بے پروا ہو جائیں ان میں لہو و لعب شرطیج بازی شکار اور کیوٹر بازی جیسے مشاغل کا رواج عام ہو جائے اور عوام بھاری بھاری ٹیکوں کے نیچے دب جائیں تو اس معاشرہ کا نظم و ضبط میں خلل پڑ جاتا ہے۔

تیسری قسم فاسد رستم و رواج کی وہ ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات کی طرف سے بے رخی عام ہو جائے۔ لوگ اپنے پیٹ اور آرام و آسائش کے دھندوں میں ایسے پھنس جائیں کہ انہیں مادی دنیا سے نکلنے کی فرصت نہ رہے اور وہ کبھی خالق کائنات کا تصور تک نہ کریں۔ ایسی صورت میں افراد معاشرہ اپنے اعتدائی اور روحانی تقاضوں کی طرف سے بے توجہی برتنے لگتے ہیں اور اپنے فطری تقاضوں سے پہلو ہٹ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی زندگی بے اطمینانی یا س او قنوطیت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔

جس معاشرہ میں اوپر بیان کی ہوئی فاسد رستیں پائی جائیں ان کے افراد بعض وعناد اور حرص کے جذبات سے مغلوب رہتے ہیں۔

وہ اپنی ناشائستہ حرکات اور نادرست اعمال کو پندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے ساتھ تو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ کریں۔ اس قسم کے تنگ انسانیت افراد اگر معاشرہ کے نظام پر چڑھا جائیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ کا صانع عنصر خاموش ہو کر رہ جاتا ہے اور عام افراد ان مفسدہ پروازوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں۔ فاسد رسومات کی نشر و اشاعت ان کا شیوہ بن جاتا ہے۔ اس طرح آنے والی نسلیں فاسد زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ جو لوگ معاشرہ کی اصلاح کا بیڑہ اٹھاتے ہیں انہیں انسانیت کے عام مسائل کی از سر نو اشاعت کرنا پڑتی ہے اور بڑے پیمانہ پر اشاعت کا نام انجام دینے کے بعد ان فاسد رسومات کو ختم کرنے کے لئے انہیں معاشرہ کے طاقتور افراد سے برسرِ پیکار ہونا پڑتا ہے۔ اس جہاد کے زمانہ میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ افراد معاشرہ عام انسانیت اور حکمت کی پرزادہ سے زیادہ نظر رکھیں تاکہ ان کی طبیعت میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ انسانیت کی فلاح اور معاشرہ کی بہبود و اصلاحیہ ہر فعل ناجائز فاسد اور غلط ہوتا ہے اور اس سے ہر فرد بشر کو دور رہنا چاہیے۔

(۲) معاشی عدم توازن سے بڑا روک تھام کی ضرورت ہے۔ ایک مخصوص طبقہ ضرورت سے زائد مال و دولت کا مالک بن جاتا ہے

اور اس کے مقابلہ میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد فاقے پر
 مجبور ہو جاتی ہے تو معاشرہ کو گھن لگ جاتا ہے اور اس کے افراد
 اپنے اجتماعی فرائض انجام دینے کے قابل نہیں رہتے، مالدار لوگوں
 کو دولت کی زیادتی اور محتاج طبقہ کو اس کی کمی نکتہ کر دیتی ہے
 دونوں گروہ مختلف قسم کے اخلاقی عیوب کا شکار بن جاتے ہیں
 اور ان کی کارگزاری بہت کم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں طبقوں میں
 معاشی عدم مساوات کی وجہ سے وہ تعاون اور اتحادِ عمل پیدا
 نہیں ہو سکتا جو معاشرہ کی جان ہے۔ اس زوالِ آمادہ صورت
 حال سے بچنے کے لئے مصلحین معاشرہ کو کامل معاشرہ کے خصائص
 اربعہ میں سے عدالت کے اصول کو اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ جس
 کی روشنی میں رزق کمانے والی جماعتوں پر ان کی طاقت سے زیادہ
 بوجھ ڈالنے سے پوری طرح احتراز کرنا ضروری ہے تاکہ سوسائٹی میں
 ایسے مختلف معاشی طبقے باقی نہ رہیں جو اپنے خصوصی مفاد کے لئے
 ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہوں اور ان میں ایسی کال ہم آہنگی
 پیدا ہو جائے جو یا بھی تعاون اور اتحادِ عمل کے لئے بہت مفید
 ہے یہ توازن صرف اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب کسی معاشرہ
 میں دولت و ثروت کو نہ تو وہ حیثیت حاصل رہے جو غمی باؤنا ہونا
 کے یہاں حاصل تھی اور نہ اس کی اہمیت کو اتنا کم کر دیا جائے کہ
 افراد معاشرہ تمدن سے بیزار و سہقان اور وحشی لوگوں کی طرح زندگی

بسر کریں۔ شاہ صاحب دولت اور فارغ ابالی کی ایک جگہ اس طرح وضاحت فرماتے ہیں:-

اس مقام پر دو متعارض قیاس کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام معیشت میں دولت و ثروت ایک نمود ثنی ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہے تو اس کی بدولت انسان کا دماغی توازن اعتدال پر رہتا ہے، اور اس سے ان کے اخلاق کی مانند صحیح اور درست رہتی ہیں۔ نیز انسان اس قابل بنتا ہے کہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو اس لئے کہ بیکسانہ اور مجبورانہ افلاس، سوء تدبیر اور مزاج کے اختلال کا باعث ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک بدترین چیز ہے جب کہ وہ باہمی مناقشات اور قبض و حسد کا سبب بنتی اور خود اہل ثروت کے اطمینان قلب کو حریفانہ کد کاوش کے زہر سے مسموم کرتی ہے اور قوموں کو استحصال بالجبر اور دوسروں پر معاشی دستبرد کے لئے آمادہ کرتی ہو۔ کیونکہ اس صورت میں یہ بد اخلاقی کو مرض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آخرت یعنی بادل الہی اور روحانی زندگی سے یکسر غافل و بے پروا بنا دیتی ہے اور مظلوموں پر نئے نئے مظالم کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ لہذا پسندیدہ راہ یہ ہو کہ دولت و ثروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہے صحیح معاشی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔

شاہ صاحب نے بار بار اس امر کی وضاحت کی ہو کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار اس کی اقتصادی زندگی کے حسن انتظام پر موقوف ہے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

”انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت بالکل برباد ہو جاتے ہیں جب کسی جبر سے ان کو اقتصادی تنگی پر مجبور کیا جائے اور وہ گدھے اور بیل کی طرح صرف روٹی کے لئے کام کریں۔“

یہ اخلاقی تباہ مالی نتیجہ ہوتی ہے معاشی عدم توازن کا اور بعینہ اس تباہ حالی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ افراد معاشرہ اپنے فطری تقاضوں اور اجتماعی اداروں کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اس طرح معاشرہ کے تمام ادارے ادبار اور زوال کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کے تمدن کے زوال اور اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے مختلف جگہ یہ بات تفصیل سے بتائی ہے کہ معاشرہ نظام کے فساد کی وجہ سے اخلاقی کمزوریاں کس طرح پیدا ہوتی ہیں وہ فرماتے ہیں :-

”جب ایرانیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور دنیوی تہذیب کو انہوں نے اپنی زندگی بنایا اور آخرت تک کو ہٹکا بیٹھے اور ان پر شیطنت غائب ہو گئی تو اب انکی تمام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش پسندی کے اسباب میں مہلک ہو گئے اور ان میں کامر خضر، مسرمانہ و امیہ اور دوزخ پر فخر کرنے والے

اتر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر دُنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے ماہرین
 جمع ہو گئے جو ان کے واسطے عیشِ پندی کے نئے طریقے ایجاد کرنے
 اور سامانِ عیش مہیا کرنے کے لئے عجیب و غریب و قیقہ بنیوں اور کتہ
 آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے، قوم کے اکابر اس جہد و جد
 میں مشغول ہو گئے کہ اسبابِ تعیش میں کس طرح وہ دوسرے پر فائق
 ہو سکتے اور ایک دوسرے پر فخر و مباہلات کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان
 کے امراء اور سرماہ داروں کے لئے یہ سخت عیب اور عار سمجھا
 جانے لگا کہ ان کی مکر کا پٹکا یا سر کا تاج ایک لاکھ درہم سے کم قیمت
 کا ہو یا ان کے پاس عالیشان سر بفلک محل نہ ہو جس میں پانی
 کے حوض، سرد و گرم حمام بے نظیر پائیں باغ ہوں و ضرورت
 سے زائد نائش کے لئے بیش قیمت سواریاں، حشم و خدم اور حسین
 جمیل باندیاں موجود ہوں اور صبح و شام رقص و سرود کی محفلیں
 گرم ہوں اور جام و سبو سے شراب اور غوانی پھلک رہی ہو اور
 فضول عیاشی کے وہ سب سامان مہیا ہوں جو آج بھی ہم عیش
 پسند بادشاہوں اور حکمرانوں میں دیکھتے ہو۔ اور جس کا ذکر قصہ
 طولانی ہے۔“

غرض یہ غلط اور گمراہ کن عیش اُن کے معاشی نظام کا اصل اصول
 بن گیا تھا اور کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ یہ صرف نواب اور امراء کے طبقہ ہی
 کے روائے مخصوص نہ تھا بلکہ پوری مملکت میں ایک عظیم الشان آفت اور

و باکی طرح سراپت کر گیا تھا اور عوام و خواص سب میں یہی پایا جاتا اور ان کے معاشی نظام بنا ہی کا باعث بن رہا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری تھی کہ امن و سکون مٹ گیا تھا۔ ناامیدی اور کاہلی بڑھتی جاتی تھی بڑی اکثریت رنج و آلام و مصائب میں گھری نظر آتی تھی۔ اپنی مفراطہ عیش پرستی کے لئے زیادہ سے زیادہ رقوم اور آٹھ تھی۔ اور وہ ہر شخص کو مہیا نہ تھی۔ البتہ اس کے لئے بادشاہ نواب اور حکام نے معاشی دستبرد شروع کر دی اور اس کا طرا کیا کہ کاشتکاروں، تاجروں، پیشہ وروں اور اسی طرح دوسرے ہر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے ان کی مکر توڑ دی اور انکار کر سخت سے سخت سراپتیں دیں اور مجبور کر کے ان کو ایسے گھوڑ گدھوں کی طرح بنا دیا جو آپ پاشی اور ہل چلانے کے کام جاتے ہیں۔ پھر کارکنوں اور مزدور پیشہ لوگوں کو اس قابل وہ اپنی حاجات و ضروریات کے مطابق کچھ پیدا کر سکے کہ ظلم و بداخلاقی کی انتہا ہو گئی۔

اس پریشان حالی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو سعادت اور فلاح اور خدا سے رشتہ بندگی جوڑنے کے نہ ملتی تھی اور اس فاسد معاشی نظام کا ایک مکروہ پہلو یہ جن صنعتوں پر نظام عالم کی بنیاد قائم ہے وہ اکثر یک قلم

اور امر اور دس کی خواہشات کی تکمیل ہی سب سے بڑی نعمت
اور سب سے بڑا حرفہ شمار ہونے لگا۔

ادھر جمہور کی یہ حالت تھی کہ ان کی تمام زندگی بد اخلاقیوں کا
نمونہ بن گئی اور ان میں سے اکثر کا گزارہ بادشاہوں کے خزانوں سے
کسی نہ کسی طرح وابستہ ہو گیا تھا۔ مثلاً ایک طبقہ جہاد کے بغیر باپ دادا
کے نام پر مجاہدین کے نام سے وظیفہ خواری کر رہا ہے تو دوسرے طبقے
مملکت کے نام سے بل رہا ہے۔ کوئی بادشاہ اور امر اور کی خوشامد میں
قصیدہ خوانی کر کے شاعری کے نام سے وثیقہ پار رہا ہے تو کوئی صوفی کو
فقیر بن کر دعا گوئی کے زمرہ میں الٹو رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ کسب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا اور
ایک بڑی جماعت چا پلوسی، مصاحبت، چرب زبانی اور دربار داری کو
ذریعہ معاش بنانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا فن بن گیا تھا جس نے
ان کے افکار عالیہ اور ذہنی نشوونما کی تمام خوبیاں مٹا کر سبتِ ارذل
زندگی پر قانع کر دیا تھا۔

پس جب یہ فاسد مادہ وبا کی طرح پھیل گیا اور لوگوں کے دلوں
تک سرایت کر گیا تو ان کے نفوس و ناسوت سے بھر گئے اور ان کی طبائع
اخلاق صاحبہ سے نفرت کرنے لگیں اور ان کے تمام اخلاق کریمانہ کو
گھن لگ گیا اور یہ سب اس فاسد نظام معاشی کی بدولت پیش آیا جو
عجم و روم کی حکومتوں میں کارفرما تھا۔

شاہ صاحب ایک دوسری جگہ اپنے زمانہ کی حکومتوں اور
تدنیوں کے زوال پر بحث کرتے ہوئے اسی معاشی عدم توازن
بربادی کا سبب بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

”آج کل جو شہر برباد ہو رہے ہیں اس کے دو بڑے سبب
ہیں۔ ناختم مال بڑنا۔ لوگ سرکاری بیت المال کے گرد جمع ہو جاتے
ہیں اور مختلف بہانوں سے روپیہ اٹھتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں
کہ ہم سپاہی ہیں، ہمیں پنشن ملنی چاہیے۔ ہم زمرہ علماء سے تعلق
رکھتے ہیں ہمیں کوئی جاگیر ملنی چاہیے یا وہ لوگ زائد اور شاعر
کی حیثیت سے آتے ہیں جن کو صلہ دینا بادشاہوں کی عادت
میں داخل ہے یا اسی قسم کے اور یہاں بتاتے ہیں اور بیت المال
سے روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ بیت المال سے مشاہیرہ تو
حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے عوض میں کوئی کام نہیں کرتے
رفتہ رفتہ اس قسم کے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ
ایک دوسرے کے لئے تنگی کا باعث ہو جاتے ہیں اور شہر برباد
بن جاتے ہیں۔

گراں بار ٹیکس۔ شہروں کے برباد ہونے کا دوسرا سبب
یہ ہوتا ہے کہ حکام کا فنکاروں، تاجروں اور پیشہ وروں
پر بھاری ٹیکس لگاتے ہیں اور ان کی وصولی کے لئے انہیں بہت
تنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ بخوشی ٹیکس ادا کرتے ہیں ان

کا انتیصال کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ سخت ہوتے ہیں وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور بغاوت اختیار کرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ شہر قلیل ٹیکس اور ضرورت کے مطابق ہی نظمیں
کار مقرر کرنے ہی سے اچھا رہ سکتا ہے، ہمارے زمانہ کے لوگ
اس نکتہ سے تنبیہ حاصل کریں۔“

اس معاشی عدم توازن کو اگر فساد معاشرہ کے ان بنیادی اسباب
کی روشنی میں دیکھا جائے جن کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے تو اس کے
علاج کا طریقہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ معاشی عدم توازن معاشرہ کے
لئے اس لئے مضر ہے کہ اس کے زمانہ میں معاشرہ کے ایسے اجتماعی
اداروں پر اہمیت دی جانے لگتی ہے جنہیں بعد میں آنا چاہئے اور ابتدائی
ضروریات کی طرف سے پہلو ہٹ کر لی جاتی ہے۔ آرام و آسائش کی نشاۃ
بیدار کرنا معاشرہ کے دوسرے درجہ کا کام ہے۔ اس کی صرف ہر وقت
اجازت دی جاسکتی ہے جب کہ معاشرہ میں وہ تمام چیزیں بکثرت
موجود ہوں جن کی انسان کو اول درجہ کے معاشرہ میں ضرورت پیش
آتی ہو اور جن کے بغیر انسان اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ یہ اشیاء
تمام افراد معاشرہ کی ابتدائی ضرورتوں کے لئے کافی ہونا چاہئیں لیکن
فاسد معاشرہ میں ہوتا یہ ہے کہ عام افراد معاشرہ کے کھانے پینے
کی اشیاء کافی مقدار میں موجود نہیں ہوتیں اور سوسائٹی کے کام
کرنے والے اہلکار کے لئے سامان پیش تیار کرنے میں مشغول ہوتے

ہیں۔ ایک دوسری بنیادی خرابی اس معاشی عدم توازن کے وقت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ معاشرہ کے بہت سے افراد ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، اور ایسے کام کرنے والوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے جن کے ذریعہ انسان کی ابتدائی ضرورتوں کے لئے سامان تکین فراہم کیا جاتا ہے۔ اس معاشی عدم توازن والے معاشرہ میں ایسے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد پیدا ہو جاتی ہے جو کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے اور ہر وقت عیش کرنے اور رنگ رلیاں منانے میں مشغول رہتے ہیں۔ اس طرح معاشرہ اپنے مقاصد کی طرف سے بالکل روگرداں ہو جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ پر تنزل اور ادبار کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

دس ہزار آدمیوں کی ایک بستی ہے۔ اگر اس کا اکثر حصہ نئی چیزیں پیدا کرنے میں مصروف نہیں رہتا تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ ایسے اگر ان کا بڑا حصہ تعیش میں مبتلا ہو گیا تو وہ قوم کیلئے باربن جائے گا۔ جس کا ضرر بتدریج ساری آبادی میں پھیل جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے انھیں دیولنے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔“

شاہ صاحب نے جہاں کسی معاشرہ کی اس زوال پذیر حالت کا ذکر کیا ہے تو وہ اسے انقلاب کا پیش خیمہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

جب کبھی انسانیت پر ایسی مصیبت آتی ہے تو خدا تعالیٰ انسانیت کو اس سے نجات دینے کے لئے کوئی نہ کوئی سبیل نکالتا ہے۔ اس قسم کی حالت تھی جب قرآن نے دنیا کو انقلاب کی دعوت دی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کا انقلاب ایسے زمانہ میں ہمیشہ آتا ہے۔ ان حالات سے پریشان ہو کر ایک ایسا گردہ اُٹھتا ہے جو معاشرہ کو اس بد نظمی سے پاک کرنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ میں معاشی توازن کی عملداری رائج ہو جائے۔ یہ گردہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ معاشرہ کے تمام افراد پیدائش دولت کے فرائض انجام دیں۔ اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے صرف وہ چیزیں پیدا کی جائیں جن سے تمام افراد معاشرہ اپنی ابتدائی ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ اس کے بعد اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ لوگ ایسے کام کریں جو انسانیت کے لئے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کے لئے ضروری ہیں مصلحین کی یہ جماعت کامل معاشرہ کے تصور اس کے مقاصد اور اس کی تاریخ ارتقاء اپنے سامنے رکھتی ہے اور ان سب کی روشنی میں ایک صالح معاشرہ پیدا کرتی ہے۔ اس معاشرہ میں افراد کی معاشی زندگی باہمی تعاون اور اشتراک پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر فرد پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ معاشی زندگی میں اشتراک اور تعاون سے کام لے۔ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ معاشی امور سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس

معاشرہ میں اس کی اجازت ضرور ہوتی ہے کہ ہر فرد ذرائع دولت کی بعض حصوں کو اپنے قبضہ میں لے کر بیدارش دولت کا کام انجام دے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایسا کرنے سے وہ کسی دوسرے فرد کے لئے معاشی ذرائع کی تنگی کا باعث نہ بن جائے۔ اگر کوئی شخص ذرائع دولت کو اس طرح قبضے لے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ کے بعض افراد اپنے فطری تقاضے پورا نہ کر سکیں تو معاشرہ کے مصلحین اس صورت حال کو بدل دیتے ہیں۔

(۳) جرائم عام طور سے جرم ملک کے مروجہ قانون کی خلاف ورزی (۳) جرائم کی کہتے ہیں۔ عمرانیات کی اصطلاح میں وہ فعل جس سے معاشرے کو شدید نقصان پہنچے جرم کہلائے گا خواہ اس وقت قانون نے اسے جرم نہ قرار دیا ہو۔ قانون حکومت بناتی ہے اس لئے اس کی خلاف ورزی اور جرائم کی روک تھام بھی حکومت کا فرض ہے۔ اور معاشرہ کے جو امراض بیان کئے گئے وہ افراد معاشرہ کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں۔ جرائم بھی اگرچہ معاشرہ اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اکثر معاشرتی ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کا براہ راست تعلق افراد سے ہوتا ہے اور ان کی روک تھام کرنے کے لئے حکومت کو مجرمین کی انفرادی طور پر نگرانی کرنا پڑتی ہے اس لئے اس مرض کو علیحدہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔

شاہ صاحب نے اعشار حکومت اور ان کے وظائف کی تشبیہ کرتے ہوئے بددور البازغہ میں افراد معاشرہ کے ایسے افسال کی

تفصیل بیان کی ہے جو معاشرہ کے لئے شدید نقصان کا باعث ہوتے ہیں اور امن کا انداد حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ شاہ صاحب نے ان جرائم کی بات قسین کی ہیں لیکن یہاں ان کی تعداد صرف چھ کر کے دکھائی گئی ہے۔ ان چھ جرائم کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) وہ افعال جن سے افراد معاشرہ کی ذات کو نقصان پہنچے مثلاً مار پیٹ اور قتل اور زہر دینا وغیرہ۔

(۲) وہ افعال جن سے افراد معاشرہ کو مالی نقصان پہنچے یا ان کے حقوق ملکیت میں دست اندازی ہو۔ مثلاً دوسری کا مال غصب کرنا۔ سرقہ اور ڈاکہ زنی۔

(۳) وہ افعال جن سے افراد کے ذاتی حقوق میں دست اندازی ہو مثلاً جھوٹی تہمتیں اور بہتان لگانا۔ اور کسی کو بدنام کرنا۔

(۴) وہ افعال جو انسان کی فطرت کے خلاف ہوں اور جن کے رواج سے معاشرہ فساد کا گہوارہ بن جائے مثلاً زنا، لواطت، شراب نوشی اور قمار و ربوایا مردوں کا عورتوں کی صفات اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی۔

(۵) وہ افعال جو معاشرہ میں ایسا فساد پیدا کرتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن درپردہ معاشرہ کے جسم کے لئے روگ بن جاتا ہے، جیسے جادو اور ٹوٹکے کا رواج۔ سٹہ کی تجارت، چالاک اور چال باز مفتیوں کا عوام کو جیلے اور جھگڑے کی باتیں سکھانا۔

(۶) وہ افعال جو فساد انسانیت کا سبب ہوں اور جن سے امن عامہ میں خلل پڑتا ہو۔ مثلاً دین و مذہب میں تفرقہ اندازی فساد معاشرہ کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کی روک تھام ضروری ہے۔ اگر کسی دین و مذہب میں مختلف فرقے پیدا ہو جائیں تو باہمی منازعات اور لڑائیوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ان فرقوں میں سے اکثر باطل اور غلط باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جس سے انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔

شاہ صاحب ان جرائم کی روک تھام کے لئے ایک طرف تو یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ ان کے اسباب معلوم کئے جائیں۔ اگر ان کا سبب معاشرتی ماحول کی بعض خرابیاں اور مجرمین کی غلط تربیت ہی تو اس کا معقول انتظام کیا جائے کہ آئندہ ان اسباب کی بنیاد پر جرائم پیشہ لوگ پیدا نہ ہونے پائیں، دوسری طرف وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کو ان کی مفید حرکات سے روکنے کے لئے سزائیں بھی دینا ضروری ہیں۔ یہ سزائیں ان کے افعال کی مصرت کی کمی بیشی کو سامنے رکھ کر دینا چاہئیں۔ شاہ صاحب نے متعدد جگہ اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ سزائیں دینے کا طرز عمل ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے ذریعہ مجرمین سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ سزائیں معاشرہ کو فساد سے بچانے اور مجرمین کی اصلاح کی خاطر رواج پاتی ہیں معاشرہ میں یہ طرز عمل اس وقت ہی پیدا ہو سکتا ہے جب کہ حاکم قوت تمام

افراد معاشرہ کو اپنے برابر درجہ دے اور ان کے لئے ان تمام بھلائیوں اور اچھائیوں کی خواہشمند ہو جنہیں وہ اپنے لئے پسند کرتی ہو۔

شاہ صاحب نے اپنے اجتماعی مباحث میں بار بار یہ بتایا ہے کہ اگر اس طرح کامل معاشرہ کے تصور کو سامنے رکھ کر اجتماعی امراض کی اصلاح کی جاتی رہے تو معاشرہ ارتقار کے منازل طے کرتا رہتا ہے۔

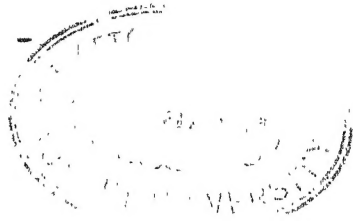
شاہ صاحب نے اپنے ان عمرانی نظریات کی بنیاد پر اپنے عہد کی دم توڑتی ہوئی انسانیت کے لئے جو لائحہ عمل پیش کیا تھا وہ اس مصیبت زدہ دنیا کے لئے آج بھی باعثِ صدمہ و رحمت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی شاہ صاحب کی اس حکمت کے متعلق یہ بہت صحیح رائے ہے جس سے انکار کرنا بہت مشکل ہے :-

”الغرض شاہ صاحب کی اس حکمت کا سلسلہ کہیں نہیں ٹوٹتا ان کا نظام اتنا جامع عالمگیر اور ہمہ گیر ہے کہ وہ انسان کی ابتدائی ضروریات سے جنہیں ہم حیوانی زندگی کے لازم کہتے ہیں، رے کر انسانیت کی ترقی کی آخری اور ارفع ترین منزل تک جتنے ارتقائی مراحل اور مقامات ہیں ان سب کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔

اب اگر اس نظام فکر کا اساس نبوت کو مان لیا جائے اور جہاں نبوت نہ ہو۔ وہاں انبیاء کے پیروں میں سے صدیقی اور حکیم یہ کام کریں تو اس تشریح کے بعد نبوت انسانیت کے لئے کس قدر فطری چیز بن جاتی ہے اور جیسا کہ عام طور پر غلطی سے

یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبوت کا کام صرف اس زندگی کے بد کے مسئلوں کو
 ہی حل کرنا تھا۔ اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے اور پھر نبوت کی
 تعلیم صحیح معنوں میں ”حسنۃ فی الدنیا“ اور حسنۃ فی الآخرہ کی
 حامل بن جاتی ہے۔“

(شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ)

محمد صدیق پرنٹر و پبلشر نے مرگنٹاٹل پریس لاہور میں چھپوا کر سندھ ساگر اکاڈمی ٹیبل روڈ
لاہور سے شائع کی